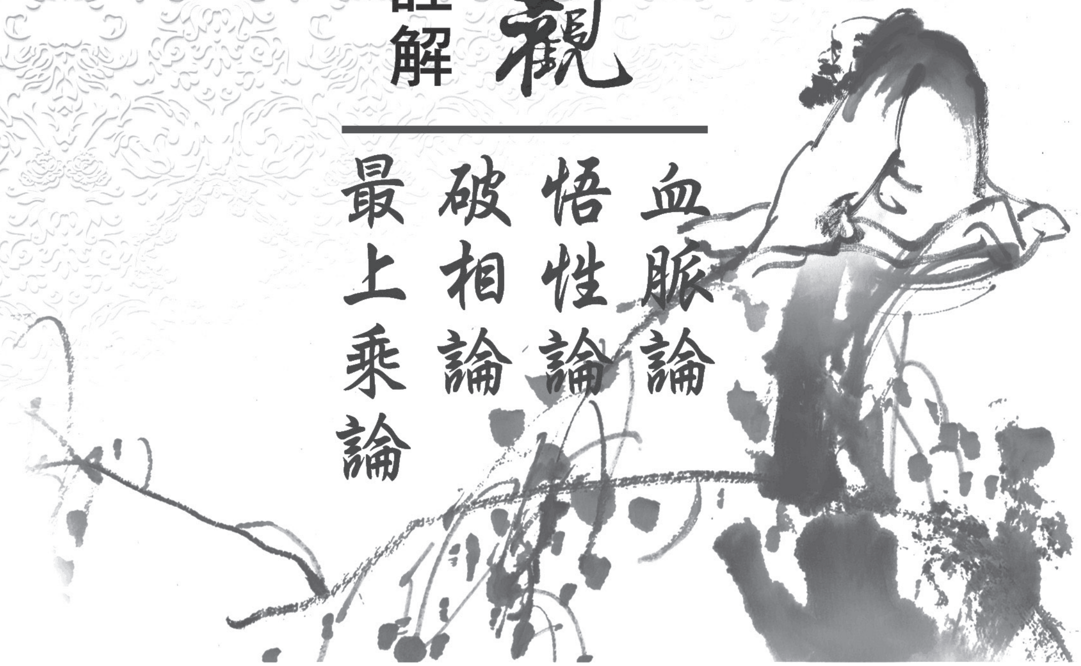
達摩四行觀

白話註解

血脈論
悟性論
破相論
最上乘論

目錄

自序 …… 4
菩提達摩大師略辨大乘入道四行觀 弟子 曇琳序 …… 6
達摩大師四行觀 達摩祖師著 …… 11
達摩大師四行觀 白話註解 …… 12
附 達摩大師碑頌 白話註解 原文 梁武帝蕭衍 …… 23
達摩大師血脈論 達摩祖師著 …… 27
達摩大師血脈論序 白話註解 原文 右朝奉郎通判建昌軍事賜緋魚袋任哲作 …… 28
達摩大師血脈論 白話註解 原文 渝州華嚴寺沙門釋宗鏡 校刻 …… 31

達摩大師悟性論　達摩祖師著 …… 101
達摩大師悟性論　白話註解　原文　渝州華嚴寺沙門釋宗鏡　校刻 …… 102
達摩大師破相論 …… 163
達摩大師破相論　白話註解　原文　渝州華嚴寺沙門釋宗鏡　校刻 …… 164
弘忍禪師最上乘論　弘忍禪師著述 …… 229
弘忍禪師最上乘論　白話註解 …… 230
附錄簡介 …… 281

自序

佛陀的教化，自來以直指人心，淨化人性為宗旨。雖然佛陀在世留下十二部經，後來子弟亦各抒己見，而有經律論等三藏的流傳，數目之多，一生難以盡閱知，然其宗要，也不離開此一原則。究之他教，此一宗旨亦不能例外，可見淨化心性乃是修行的根本。

此本書冊，雖以《達摩四行觀白話註解》為名，其實內中包含有達摩祖師所撰的《四行觀》、《血脈論》、《悟性論》、《破相論》，以及其弟子曇琳的序言、梁武帝蕭衍所撰的《達摩大師碑頌》、任哲的序言，以及禪宗五祖弘忍大師的《最上乘論》。此部書所集，內容豐富，字字珠璣，句句入心，唯談心性，不著外相，為今日修行人指引迷津的要論。

陳師兄盛德滋潤，對於此書讚歎有加，雖謙言對佛學不甚深入，然其推展正念正見的心意，已展現其德其能。親至羨君堂請託林老師，囑咐後學詮釋此

書。於日前著手探討，始知此書乃修行不可多得的寶鑑，學者能深會其意，融於心行於世，能臻於圓滿，不但可淨化自己，還可感化他人，人人能實踐推展，世界從五濁化為佛邦，並非是理想。

在如今充滿追求物質的世代裡，慾望一直在無窮的增長，內心始終找不到安定處，因而憂鬱不安，成為此時的附產品，但給人類帶來的災難，卻難以估計。如果不正視此一問題，恐怕世人將毀於物慾之中。因而此時對於淨化人心，調整人類生活的正確觀念是必要的。在這多媒體發達的時代，雖然有些舊功能一直在式微，但一本好書是值得大家去閱讀推展的，此書即是。然而後學才疏學淺，註解恐有難盡之處，用詞或有不當，還請諸先進大德指正。此書能順利出版，實有陳師兄的出資，黃前賢的校正，在此一併感謝。

後學 **蘇俊源** 敬序

西元二〇一三（102）年八月二十日於新北中和勤學齋

菩提達摩大師略辨大乘入道四行觀

弟子　曇琳序

法師者，西域南天竺國人，是婆羅門國王第三之子也。

【註】一、法師：通達佛法又能引導眾生修行的人。此指達摩法師。
二、南天竺國：即南印度。

達摩大法師，西域南天竺國的人，是婆羅門國（或稱至香國、波斯國）國王的第三個兒子。

神慧疏朗，聞皆曉悟；志存摩訶衍道，故捨素隨緇，紹隆聖種；冥心虛寂，通鑒世事，內外俱明，德超世表。

【註】一、摩訶衍道：指大乘的教法，能將眾生

心神光明智慧通達，心胸疏解開朗，所有見聞都能明白。專心學習大乘教法，因而捨棄凡俗的榮華富貴，盡全力繼承聖道，並發揚光大。心中保持空虛寂靜，對世事通

從煩惱的此岸，載至覺悟彼岸的正道。

二、紹隆聖種：繼承聖道正法，並使其發揚光大。

三、通鑒：通達明白。

四、世表：當世的表率

悲悔邊隅，正教陵替，遂能遠涉山海，遊化漢魏。亡心之士，莫不歸信；存見之流，乃生譏謗。

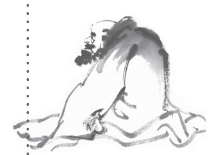
【註】一、悲悔邊隅：對於邊陲荒地，感到悲憫懺悔。

二、正教陵替：正道的教化正走下坡路。

三、亡心之士：去除妄心的修士。

達明白，對於內心和外境，都明白透徹，品德可為當世的表率。

悲憫正法未能普及邊荒地區，處在正道教化將入末途之際，於是決然越山過海，將正道遠傳，於漢魏之時，為了教化旅遊到中國。當時想去除妄心的修士，沒有不歸信於他的；但心存異見的人，卻是生起譏笑誹謗。

于時唯有道育惠可，此二沙門年雖後生，俊志高遠。幸逢法師，事之數載，虔恭諮啟，善蒙師意。

【註】一、道育：北魏僧人，達摩弟子。銳志高遠，欽事達摩，四事供養。經四、五載，達摩感其誠，誨以真法。

二、惠可：隋僧，一名僧可，幼通老莊、周易，旋覽佛書，後南詣少室，立雪斷臂，求法於菩提達摩，得安心法門，受衣鉢為禪宗二祖。

三、沙門：歸依佛門的人，或稱和尚。

四、諮啟：詢問啟請。

在當時只有道育和惠可二位佛門弟子，修行雖屬後生之輩，志氣卻非常高遠。有幸遇到達摩法師，事奉數年之間，恭敬虔誠啟請佛法，希望蒙受法師善意的教導。

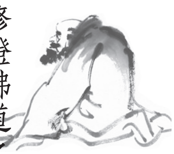
法師感其精誠，誨以真道，令如是安心，如是發行，如是順物，如是方便，此是大乘安心之法，令無錯謬。

如是安心者：壁觀。如是發行者：四行。如是順物者：防護譏嫌。如是方便者：遣其不著。此略序所由云爾。

【註】一、壁觀：面壁靜觀。又指一意禪觀，身心如牆壁，寂靜而不動，一切妄想不能侵入。

法師受其精誠所感動，以真道教誨，使能如是的安心，經過發行、順物、方便等大乘安心的教法，使其得到無錯誤的傳授。

所謂的「如是安心」，就是面壁靜觀。所謂的「如是發行」，就是報冤、隨緣、無所求、稱法等四行。所謂的「如是順物」，就是防護正道，排除譏笑懷疑。所謂「如是方便」，就是遣除障礙不可執著。此

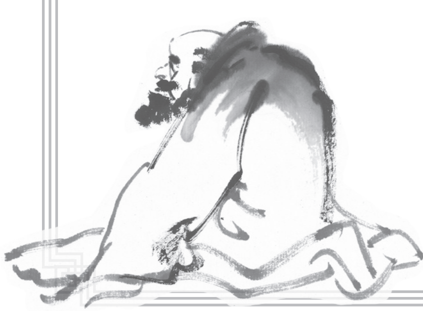

二、四行：菩提達摩所說修證佛道之四種具體行法，即：報冤行、隨緣行、無所求行、稱法行。

處略為作序說明因由而已。

達摩大師四行觀

達摩祖師 著

達摩大師四行觀　白話註解

夫入道多途，要而言之，不出二種：一是理入，二是行入。

【註】一、理入：深信凡聖一如之理而不疑。
二、行入：從四行而入。

談到入道的方法有很多種，概要來說，不外這兩種：第一種是理入，第二種是行入。

理入者：謂藉教悟宗；深信含生同一真性，但為客塵妄想所覆，不能顯了。

【註】一、真性：不妄不變之真實本性。
二、客塵：即是煩惱。

所謂的「理入」，是說藉著教化來悟入正道的本宗，深深切信凡是含有生命的，都具有相同的真性，但是因為被煩惱、妄想所覆蓋，所以不能顯現。

若也捨妄歸真，凝住壁觀，無自無他，凡聖等一，堅住不移，更不隨文教，此即與理冥符，無有分別，寂然無為，名之理入。

【註】一、捨妄歸真：捨除妄念歸入真性。
二、冥符：暗中相符。

如果能夠捨棄妄想歸於真道，凝住一心面壁靜觀，了知沒有自己與他人的分別，也沒有凡人與聖人等差別。此信心堅定不移，更不可隨著外在文明教化而執著，這就是暗中與真理符合，沒有分別，心境寂靜無為，名為「理入」。

行入謂四行，其餘諸行悉入此中。何等四耶？一報冤行，二隨緣行，三無所求行，四稱法行。

所謂「行入」，就是指四行，其餘的各種修行，都併入這四行之中。什麼叫做「四行」呢？第一是報冤

云何報冤行？謂修道行人，若受苦時，常自念言：我往昔無數劫中，棄本從末，流浪諸有，多起冤憎，違害無限。

【註】一、諸有：指迷界的萬象差別。

二、冤憎：冤屈憎恨。

行，第二是隨緣行，第三是無所求行，第四是稱法行。

什麼叫做「報冤行」？就是修正道正行的人，如果遭受困苦的時候，要經常自心告訴自己：我於過去無量的累世當中，放棄本性從事於外道，在外境迷界的萬象中流浪，大多心起冤屈憎恨，產生違背無限的真理，遭受諸多的禍害。

今雖無犯，是我宿殃，惡業果熟，非天非人所能見，與甘心甘受都無冤訴。

今世雖然沒有再犯，是因為我宿世所造的禍殃，如今惡業的果實已經成熟，不是天道或人道的神人所能看見，只要能甘心願意接受苦報，不要有受冤屈的訴苦。

經云：逢苦不憂。何以故？識達故。此心生時與理相應，體冤進道，故說言報冤行。

佛經說：「遇到困苦，不生憂愁。」為什麼呢？見識了達的緣故。此一心性剛出生時，是與真理相應，如今要體悟冤屈的因由，藉此以精進悟道，所以稱之為「報冤行」。

二隨緣行者：眾生無我，並緣業所轉，苦樂齊受，皆從緣生。

【註】一、眾生無我：眾法成生，稱為眾生；生但假有，無其自性，是故名為眾生無我。

二、緣生：因果若就所能生起的果而立名，稱為緣生。

第二的「隨緣行」，是說眾生中沒有我，是並合因緣業力所移轉，痛苦和歡樂都要一齊接受，都是從因緣所生。

若得勝報榮譽等事，是我過去宿因所感，今方得之，緣盡還無，何喜之有？

【註】一、勝報：美好的果報。

如果得到美好榮譽等好事的報應，是我過去累世的善因所感招，如今才能得到，業緣若盡了，還是歸於空無，有什麼好高興的？

得失從緣，心無增減，喜風不動，冥順於道，是故說言隨緣行。

是獲得或失去，都是依從因緣，本心沒有增加或減少，所以聽到喜訊，心不要晃動，暗中順合於正道，所以稱之為「隨緣行」。

三無所求行者：世人長迷，處處貪著，名之為求。

【註】一、貪著：於諸欲染中貪愛執著。

第三的「無所求行」，是說世間的人，長時迷惑，到處貪婪執著，稱之為「求」。

智者悟真，理將俗反，安心無為，形隨運轉，萬有斯空，無所願樂。

有智慧的人覺悟真理，真理可將俗事平反，使心居於平安無為。形體隨著時空運轉，一切所有都是虛空

功德黑暗常相隨逐，三界久居，猶如火宅，有身皆苦，誰得而安？

【註】一、三界：指欲界、色界、無色界。
二、火宅：比喻迷界眾生所居住的三界。

了達此處，故捨諸有，止想無求。

的，沒有所謂的意願歡樂。

功德及黑暗的現象，經常隨著外相，反覆追逐。在三界居住久了，有如居住在火宅，隨時變動，有色身的執著，都是痛苦，有誰能得到安定呢？

能夠明了通達到此境界，所以才能捨棄一切所有的現象，止住妄想，無所追求。

經曰：有求皆苦，無求即樂。判知無求真為道行，故言無所求行。

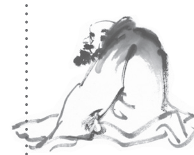
佛經說：「凡有所追求，都是痛苦；無所追求，即得快樂。」由此判斷，可以知道，無所追求，才是真正行道，所以稱為「無所求行」。

四稱法行者：性淨之理，目之為法。

第四的「稱法行」，使本性清淨的真理，稱之為「法」。

此理眾相斯空，無染無著，無此無彼。

此一真理，說明眾生的一切相，都是空無的，沒有污染沒有執著，沒有彼此的分別。

經曰：法無眾生，離眾生垢故；法無有我，離我垢故。智者若能信解此理，應當稱法而行。

【註】一、垢：煩惱的異名，指污穢心的垢物。

法體無慳，身命財行檀捨施，心無悋惜，脫解三空，不倚不著，但為去垢，稱化眾生而不取相。

【註】一、法體：諸法的體性、本質。或稱自性、自體。

佛經說：「法本來沒有眾生相，是由於能離開執著眾生相煩惱的緣故；法本來沒有我相，是由於能離開執著我相煩惱的緣故。」有智慧的人如果能夠深信了解此一真理，就應當要依適當的正法去修行。

法體沒有慳吝，要能施捨身命財產。內心不可有任何的悋惜，要能從三空中解脫出來，不可倚恃，不可執著。但是為了去除煩惱，所以稱為感化眾生，然而不可執取感化

眾生的名相。

二、檀施捨：指六度波羅蜜中的布施波羅蜜。以財施、法施、無畏施，以對治慳吝，除滅貧窮。

三、悋：同吝。

四、三空：指無性空、異性空、自性空。或指我空、法空、我法俱空。

此為自行，復能利他，亦能莊嚴菩提之道。檀施既爾，餘五亦然。

這布施要從自己去行使，才能再去利益他人，也能夠莊嚴菩提自性的正道。布施波羅蜜既然有此功能，其餘五種波羅蜜，也能有此效果。

為除妄想，修行六度，而無所行，是為稱法行。

【註】一、六度：度為到彼岸，又稱六波羅蜜，分別為布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧等六波羅蜜。

達摩大師四行觀終

能去除妄想，修行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧等六度行法，然而卻不執著於其所行，是以稱為「稱法行」。

附達摩大師碑頌 白話註解

原文 梁武帝蕭衍

楞伽山頂坐寶日　中有金人披縷褐
形同大地體如空　心有瑠璃色如雪

【註】一、楞伽山：相傳此山乃佛陀宣講楞伽經之處。

二、瑠璃：為七寶之一。其最大特色，具有同化之性質。任何物體靠近，皆被其色所同化。

在楞伽靈山頂端坐，上有寶貴的太陽照射，中間有一位金剛覺悟的人，外面披上一件縷褐衣。這景象有如大地本體，如同一片虛空，心中有一顆瑠璃色的寶珠，其色有如白雪明透。

匪磨匪瑩恆淨明　披雲卷霧心且徹
芬陀利花用嚴身　隨緣觸物常怡悅

【註】一、芬陀利花：為五種蓮花之一，意譯白蓮花。此花雪白如銀，光亮奪目，其香甚

不經琢磨也不會不瑩徹，永遠保持清淨明朗。雖有雲霧的襲捲覆蓋，心性依然是明徹。以白蓮花用來比喻嚴明的法身，能夠隨著因緣接觸

大，多生於阿耨達池，人間少見。比喻為佛性。

不有不無非去來　多聞辨才無法說
實哉空哉離生有　大之小之眾緣絕

剎那而登妙覺心　躍鱗慧海起先哲
理應法水永長流　何期暫通還蹔渴

【註】一、妙覺：指覺行圓滿之究竟佛果。
二、蹔渴：暫時解渴。蹔，同暫。

萬物，心中仍然經常保持喜悅。

佛性不有也不無，也沒有去來，那些多聞之士，辯才無礙的人，也無法說清楚。是實有還是空無，其實是離開生滅有無，必須要絕斷大小等眾緣的分別。

剎那之間體悟而成就妙覺心，猶如跳過龍門的鯉魚，找到智慧之海，開啟先哲的智慧。真理應該是佛法的智水，要永遠流暢著，何必期待

暫時的通達，還須要短暫的解渴。

驪龍珠內落心燈　白毫慧刃當鋒欽

生途忽焉慧眼閉　禪河駐流法梁折

【註】一、驪龍珠：又稱黑龍珠，傳說出自驪龍頷下的寶珠，比喻非常珍貴。

二、欽：同缺。

要讓驪龍寶珠落實在心中，成為永遠光明的心燈，所產生的智慧白毫光，猶如劍鋒可斬除煩惱的缺陷。如果在生命的途中，忽然間慧眼關閉，禪定的慧河停止流動，佛法的棟樑必然折斷。

無去無來無是非　彼此形體心碎裂

住焉去焉皆歸寂　寂內何曾存哽咽

正法是沒來沒去，也沒有是與非。縱使遭遇到彼此形體及凡心都碎裂了，無論是住於此或去於彼，都要歸於寂靜。在寂靜當中，何曾還有

哽咽的傷心事呢？

用之執手以傳燈　生死去來如電掣
有能至誠心不疑　劫火燃燈斯不滅

以善心之手，執持此心境傳承法脈，雖然經過有如電光閃逝，生死去來的情境，還能保有至誠的心，沒有些許懷疑。雖然經過劫火的摧殘，傳法的心燈仍然不熄滅。

一真之法盡可有　未悟迷途茲是竭

唯一真理的正法，盡可能去保有，如果尚未覺悟，仍在迷途，於此就消除竭盡了。

達摩大師血脈論

達摩祖師著

達摩大師血脈論序

原文　右朝奉郎通判建昌軍事賜緋魚袋任哲作

原人之心，皆具佛性。泛觀諸家禪說一切經文，原其至當之理，未有不言自己性中本來真佛。

達摩西來，直指人心，見性成佛；蓋謂自己真佛，不出一性之中。人人不自委信，所以向外馳求。

【註】一、委信：委任信賴。

原本世人的心中，都具有佛性。綜觀諸位學者專家，對於禪理解說的一切經文，沒有不相信自己的心性當中，本來是真佛的。

達摩祖師從西方東來，直接指明人心，徹見本性即能成佛。總體來說，自己的真佛，沒有出離這一個本性之中。每個人都沒有自信，所以才向外追求。

將謂自性真佛外，更有別佛。故諸佛諸祖師說法，要人省悟自己本來真佛，不假外求。

又緣種種法語，泛濫不一，轉使學人惑亂本性，無悟入處。

惟有達摩血脈論，並黃檗傳心法要二說，最為至論。可以即證自己佛

都說自性的真佛以外，更還有其他的佛。所以諸位佛及祖師，在說法的時候，都要世人反省覺悟，自己本來是真佛，不必再向外追求。

又因為各種傳法，所使用的語言，太過廣泛氾濫而不一致，反而使學佛的人，迷惑攪亂了本性，無法有悟入的著手處。

唯有《達摩血脈論》，以及《黃檗傳心法要》二書的說法，是最為重

性，使人易曉。

【註】一、黃檗傳心法要：全稱《黃檗山斷際禪師傳心法要》，為黃檗希運所述，唐大中十一（857）年集成。

比之求師訪道，鑽尋故紙，坐禪行腳，狂費工夫，相去萬倍，此非小補。紹興癸酉見獨老人任哲序。

【註】一、紹興癸酉：宋高宗紹興二十三年，西元一一五三年。

要的論說。可以隨即印證自己的佛性，使人容易明白。

與其向外尋求老師訪求大道，在許多古書中去鑽尋，或是坐禪悟理，或是行腳修道，浪費許多工夫，比較之下，相去有萬倍的距離，在此書並非只有小小的補助而已。宋高宗紹興二十三年（1153），見獨老人任哲作序。

達摩大師血脈論　白話註解

原文　渝州華嚴寺沙門釋宗鏡　校刻

三界混起，同歸一心，前佛後佛，以心傳心，不立文字。

欲界、色界、無色界等三界混合在一起，同歸於唯一的心。前世佛與後世佛的相傳，都是以心來傳心，沒有立有文字。

問曰：若不立文字，以何為心？

問說：如果不立有文字，要以什麼為心傳呢？

答曰：汝問吾即是汝心，吾答汝即是吾心。吾若無心，因何解答汝？汝若無心，因何解問吾？問吾即是汝

答說：你問我，就是你的心。我回答你，就是我的心。我如果沒有心，為何會解答你的問題？你如果

心。

從無始曠大劫以來，乃至施為運動，一切時中，一切處所，皆是汝本心，皆是汝本佛。即心是佛，亦復如是。

【註】一、無始：眾生及諸法之原始皆不可得。
二、曠大劫：指無窮盡之彼時。

除此心外，終無別佛可得；離此心外覓菩提涅槃，無有是處。

【註】一、菩提：乃斷絕世間煩惱而成就涅槃之

沒有心，因何為了解釋而來問我？問我問題的，就是你的心。

從無始開始，經過無窮劫以來，乃至於在一切時當中，一切的處所，所施為的運動，都是你的本心，也就是你的本性佛。這顆心就是佛，也是如此。

除了這顆心之外，終究沒有別的佛可以獲得。離開這一顆心之外，要尋找菩提涅槃的佛性，都是不對

智慧。

二、涅槃：永離諸趣，入於不生不滅之門。

的。

自性真實，非因非果。法即是心義，自心是涅槃。

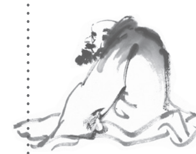
自性的真實相，不是因也不是果。法就是心的意思，自己的心性就是涅槃。

若言心外有佛及菩提可得，無有是處。

如果說心外有佛，以及涅槃可以獲得，都是不對的。

佛及菩提皆在何處？譬如有人以手提虛空得否？

佛以及菩提，都在什麼地方？譬如有人以手，要來提取虛空，可以得到嗎？

虛空但有名，亦無相貌；取不得，捨不得，是捉空不得。

除此心外，見佛終不得也。佛是自心作得，因何離此心外覓佛？

前佛後佛只言其心，心即是佛，佛即是心；心外無佛，佛外無心。

虛空只有名相，也沒有相貌。所以不得獲取，也不得捨棄，是以捉取虛空，也不能有所得。

除了此心以外，要見佛終究是不能獲得。佛是自心可以作得，為何要離開這心，到心外去尋找佛呢？

前世佛與後世佛，只是說他的心，心就是佛，佛就是心。心外沒有佛，佛外沒有心。

若言心外有佛，佛在何處？心外既無佛，何起佛見？

遞相誑惑，不能了本心，被它無情物攝，無自由。若也不信，自誑無益。

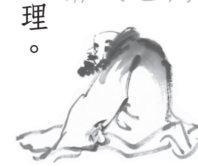
【註】一、誑惑：欺騙迷惑。

佛無過患，眾生顛倒，不覺不知自心是佛。若知自心是佛，不應心外覓佛。

如果說心外有佛，那佛在什麼地方呢？心外既然沒有佛，為何要生起身外見佛的念頭呢？

互相誑騙迷惑，不能夠了悟本心，卻被其他無情的事物所攝受，使自心不能自由。如果還是不相信，自己誑騙自己，實在沒有好處。

佛沒有過錯憂患，是由於眾生顛倒錯亂，不知道也不覺悟，自心就是佛。如果知道自心就是佛，就不應

【註】一、顛倒：違背常道、正理。

該到心外去尋找佛。

佛不度佛，將心覓佛不識佛。但是外覓佛者，盡是不識自心是佛。

佛不會度佛，要將此心到外去尋找佛，是因不認識佛。只是那些向心外去尋找佛的人，都是不知道自心就是佛。

亦不得將佛禮佛，不得將心念佛。

也不得以佛來禮佛，也不得以心來念佛。

佛不誦經，佛不持戒，佛不犯戒，佛無持犯，亦不造善惡。

真正的佛不必誦經典，不必守戒律，不會犯戒律。真佛不必持戒，也不會犯戒，也不會造作善與惡。

若欲覓佛，須是見性，見性即是佛。

如果想要尋找佛，必須是要了達本性，了達本性就是佛。

若不見性，念佛誦經持齋持戒亦無益處。

如果不能了達本性，念佛、誦經、持齋、守戒，也沒有什麼好處。

念佛得因果，誦經得聰明，持戒得生天，布施得福報，覓佛終不得也。

念佛可得好因果，誦經可獲得聰明，持戒可以生於天道，布施可以得到福報，但要尋找佛，終究是得不到。

若自己不明了，須參善知識，了卻生死根本。若不見性，即不名善知

如果自己不明白，必須向善知識參問，徹底了解生死的根本。如果不

識。

【註】一、善知識：指正直有德行，能教導正道的人。

能了悟本性，就不能稱為善知識。

若不如此，縱說得十二部經，亦不免生死輪迴，三界受苦，無出期時。

【註】一、十二部經：乃佛陀所說法，依其敘述形式與內容，分成十二種類，分別為：契經、應頌、記別、諷頌、自說、因緣、譬喻、本事、本生、方廣、希法、論議。

如果不能做到此的地步，縱然能夠說明十二部經，也不能免除生死輪迴，繼續在三界受苦，沒有出離的期限。

昔有善星比丘，誦得十二部經，猶自不免輪迴，緣為不見性。

【註】一、善星：係釋尊為太子時所生之子。出

過去有一位善星比丘，能夠誦得十二部經，自己還是不能免於輪迴，乃是由於不能夠見到自己的本

家後，斷欲界之煩惱，證得第四禪定。後因親近惡友，退失所得之解脫，認為無涅槃之法，起否定因果之邪見，且對佛陀起惡心，以致生身墮於無間地獄，故稱為闡提比丘。

二、比丘：指出家得度，受具足戒之男子。

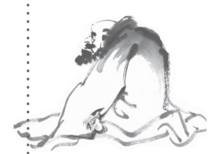
善星既如此，今時人講得三五本經論，以為佛法者，愚人也。

若不識得自心，誦得閑文書，都無用處。

性。

善星既然都是如此了，現時有人能夠講得三五本經論，以為是懂得佛法，乃是愚癡的人。

如果不能識透自己本心，卻讀誦一些閒雜文書，那都是沒有用處的。

若要覓佛，直須見性。性即是佛，佛即是自在人，無事無作人。

若不見性，終日茫茫，向外馳求，覓佛元來不得。

雖無一物可得，若求會亦須參善知識，切須苦求，令心會解。

如果要尋覓佛性，必須直截了當了悟本性。本性就是佛，佛就是自在的人，沒有雜事困擾，不造作業力的人。

如果不能了悟本性，整天茫茫然，向外奔馳尋求，要尋找佛，本來就得不到。

雖然連一物都不可能獲得，如果想要求得會悟本性，也須要參問善知識，必須深切苦心去求得，令自心

知會了解。

生死事大，不得空過，自誑無益。

生死之事，非常重大，不可以讓時間空過，自我誑騙是沒有益處的。

縱有珍饈如山，眷屬如恆河沙，開眼即見，合眼還見麼？

縱使山珍海味堆積如山，眷屬有如恆河沙數那麼多，雖然打開眼睛可以看見，一旦合上眼睛，還看得見嗎？

故知有為之法，如夢幻等。若不急尋師，空過一生。

所以知道有為的諸法，有如夢境幻像等一樣。如果不趕緊尋找明師，一生將會空白而虛過。

然即佛性自有，若不因師，終不明了。不因師悟者，萬中希有。

若自己以緣會合，得聖人意，即不用參善知識。此即是生而知之，勝學也。

若未悟解，須勤苦參學，因教方得悟。

雖然佛性自己具有，如果不是因明師指點，終究不能明了。不是因明師而開悟者，萬人中很難找到。

如果自己有因緣的會合，獲得聖人授意，也就不用參問善知識。這就是所謂的「生而知之」的人，是最優勝的學人。

如果尚未悟開通解，必須殷勤苦心去參究學道，因此而受到教化，才得以悟道。

若未悟了，不學亦得，不同迷人，不能分別皂白，妄言宣佛勑，謗佛忌法。

【註】一、佛　：佛陀的意旨或告誡。

二、謗佛：指妨害釋尊弘教所做之誹謗事跡。

三、忌法：憎惡佛法。

如果未能開悟，以為不學也能獲得開悟，認為自己不同於其他迷惑的人，不能夠分清楚青紅皂白，卻妄言代佛宣揚意旨，就是誹謗佛門憎惡正法。

如斯等類，說法如雨，盡是魔說，即非佛說。

如此之類的人，說法有如雨下，卻完全都是魔所說，並非是佛所說。

師是魔王，弟子是魔民，迷人任它指揮，不覺墮生死海。

但是不見性人，妄稱是佛。此等眾生，是大罪人，誑它一切眾生，令入魔界。

若不見性，說得十二部經教，盡是魔說。

為師是魔王，弟子就是魔民，迷惑的人聽任他的指導，不知不覺就墮入生死的苦海。

但是這些不能了達本性的人，妄稱自己是佛。這種眾生，是個大罪人，誑騙其它的一切眾生，使他們落入魔界。

如果不能了達本性，雖然得以解說十二部經的教化，卻完全是為魔所說。

魔家眷屬，不是佛家弟子。既不辨皂白，憑何免生死？

魔家的眷屬，並不是佛家的弟子。既然不能分辨真理的青紅皂白，憑什麼可以免於生死輪迴呢？

若見性即是佛，不見性即是眾生。若離眾生性，別有佛性可得者，佛今在何處？即眾生性，即是佛性也。

如果能夠了悟本性，就是佛；不能了悟本性，就是眾生。如果離開了眾生性，以為他處還有佛性可取得的，請問佛現在何處呢？其實這個眾生性，也就是佛性了。

性外無佛，佛即是性；除此性外，無佛可得，佛外無性可得。

本性之外沒有佛，佛性就是本性。除了這本性之外，沒有佛性可得，

問曰：若不見性，念佛誦經布施持戒精進，廣興福利，得成佛否？

答曰：不得。

又問：因何不得？

答曰：有少法可得，是有為法，是因果、是受報、是輪迴法，不免生死，何時得成佛道？

佛性之外，也沒有本性可得。

問說：如果不能了悟本性，憑著念佛、誦經、布施、持戒、精進，廣為眾生興福利，得以成佛道嗎？

答說：不能得到成就。

又問：為何不能得到成就？

答說：有少許的法可獲得，就是有為法，那是落入因果，是會受報應，是為輪迴法，不能避免生死，

【註】一、輪迴：眾生由惑業之因（貪瞋癡三毒），而招感三界、六道之生死輪轉，恰如車輪之迴轉，永無止盡。

成佛須是見性，若不見性，因果等語，是外道法。若是佛，不習外道法。

佛是無業人、無因果，但有少法可得，盡是謗佛，憑何得成？

何時才能成就佛道呢？

成就佛道必須是要了悟本性，如果不能了悟本性，會落入因果、受報、輪迴等說法，是外道的修行法。如果是佛，不會去學習外道的修行法。

佛是不造業的人，不落入因果，只要說修佛有少許的法可得，都是誹謗佛，憑什麼可以成就佛道呢？

但有住著一心一能一解一見，佛都不許。

只要有住著於一些心境、一些能力、一些解說、一些見地，佛法都不允許。

佛無持犯，心性本空，亦無垢淨。

佛性不用持戒，心性本是空無，也沒有污垢或清淨的名相。

諸法無修無證，無因無果。佛不持戒，佛不修善，佛不造惡，佛不精進，佛不懈怠，佛是無作人。

【註】一、無作人：無因緣造作的人。

諸佛法不必修持，不必印證，沒有因也沒有果。佛不用持戒，佛不必修善，佛不會造惡，佛不須精進，佛不會懈怠，佛是不造作因緣者。

但有住著心，見佛即不許也。佛不是佛，莫作佛解。

【註】一、住著心：在事物上有所執著的心態。

只要有些許的住著心，以此來見佛是不容許的。佛是覺悟的實相，不是佛的名相，不要作名相的佛來解釋。

若不見此義，一切時中，一切處處，皆是不了本心。

如果不能了達這個真義，在一切的時間，一切的地方，都是不能了悟本具的心性。

若不見性，一切時中擬作無作想，是大罪人，是癡人，落無記空中；昏昏如醉人，不辨好惡。

如果不能了悟本性，在一切所經歷的時間中，都以為所有的一切，都沒有因緣造作的想法，就是大罪

【註】一、無作想：沒有因緣造作的想法。
二、無記：即非善非不善者，因其不能記為善或惡，故稱無記。

人，是愚癡的人，如此已落入了無記的空相中。就有如喝醉酒的人，昏昏沉沉，不知辨明好壞。

若擬修無作法，先須見性，然後息緣慮。若不見性得成佛道，無有是處。

【註】一、緣慮：攀緣境界，思慮事物。

如果想要作不受一切因果造作的影響，必須先了悟本性，然後再除去對因緣的思慮掛礙。如果不能夠了悟本性，得以成就佛道，沒有一處是對的。

有人撥無因果，熾然作惡業，妄言本空，作惡無過；如此之人，墮無間黑暗地獄，永無出期。

有些人否定因果的道理，盡興去造作惡業，亂說本性是空，造作惡業沒有過錯。這一種人，一定墮入黑

暗的無間地獄，永遠沒有出離的時候。

【註】一、撥無因果：否定因果的道理。

二、無間地獄：為八熱地獄之第八，位於南贍部洲之地下二萬由旬處，深廣亦二萬由旬。此地獄之有情，受苦無間。凡造五逆罪之一者，必墮於此。

若是智人，不應作如是見解。

如果是有智慧的人，不應該作這樣的看法和說法。

問曰：既若施為運動，一切時中皆是本心；色身無常之時，云何不見本心？

問說：既然所有的施為運動，在一切的經歷當中，都是本心的作用。為什麼此肉身在經歷無常的時候，看不到自己的本心呢？

答曰：本心常現前，汝自不見。

問曰：心既見在，何故不見？

師曰：汝曾作夢否？

答：曾作夢。

問曰：汝作夢之時，是汝本身否？

答說：本心經常現於當前，是你自己不知道。

問說：本心既然了悟就存在，為何不能了悟呢？

法師說：你曾經作過夢嗎？

答說：曾經作過夢。

問說：你作夢的時候，是不是你的本身呢？

答：是本身。

又問：汝言語施為運動與汝別不別？

答曰：不別。

師曰：既若不別，即此身是汝本法身；即此法身是汝本心。

答說：是本身。

又問說：你所作出的言語、施為、運動，與你是分別還是不分別？

答說：不分別。

法師說：既然不分別，此一身心就是你本來的法身，這個法身就是你的本來心性。

此心從無始曠大劫來，與如今不別；未曾有生死，不生不滅，不增不減，不垢不淨，不好不惡，不來不去；

亦無是無非，亦無男女相，亦無僧俗老少，無聖無凡；亦無佛，亦無眾生，亦無修證，亦無因果，亦無筋力，亦無相貌。

這顆心從無始以來，經過無數的大劫，和如今所擁有的這顆心沒有分別。未曾有過生死，也不生不滅，也不增不減，也不垢不淨，也不好不惡，也不來不去；

也沒有是也沒有非，也沒有男女的相貌，也沒有僧俗、老少、聖凡的分別。也沒有佛，也沒有眾生，也沒有修行證悟，也沒有因果，也沒有筋骨力量及相貌的名相。

猶如虛空，取不得，捨不得，山河石壁不能為礙；出沒往來，自在神通；透五蘊山，渡生死河；一切業拘此法身不得。

【註】一、自在：自由自在隨心所欲，做任何事情都無障礙。

二、神通：依修禪定而得的無礙自在、超人間的、不可思議的作用。

三、五蘊：類聚一切有為法的五種類別，分別為色、受、想、行、識等五蘊。

此心微妙難見，此心不同色心，此心是人皆欲得見。

好像是在虛空中，要取也不能，要捨也不能，山河石壁等物質不能障礙。可以隨時隨處往來出沒，自由自在神妙通達。能夠穿透五蘊山，可以渡過生死河。一切的業力，不能夠拘束這個法身。

這一顆心性，非常微細奧妙，難以眼見。這個心性不同於形色的

心臟，這個心性是世人都想要了見的。

於此光明中運手運足者，如恆河沙，及乎問著，總道不得，猶如木人相似，總是自己受用，因何不識？

在這個光明的境界中，能夠活動手腳的人，有如恆河沙數之多，等到要問他，為何能運動手腳時，總是不能夠說明。好像是木人一樣，總是自己接受作用，為何不知道操作木人的是誰？

佛言一切眾生，盡是迷人，因此作業，墮生死河，欲出還沒，只為不見性。

佛說所有的眾生，都是迷惑的人，因此造作業力，墮入了生死河，想要出離，卻還沒能做到，只是因為

不能了悟本性。

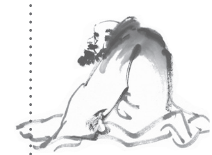
眾生若不迷，因何問著其中事，無有一人得會者，自家運手動足，因何不識？

眾生如果不迷惑，為何問到其中的事情，沒有一個人能夠知道的，自己在運動身上的手腳，為何不知道是誰在主使運動呢？

故知聖人語不錯，迷人自不會曉。故知此難明，惟佛一人能會此法，餘人天及眾生等，盡不明了。

【註】一、人天：指人界及天界，皆為迷妄之界。

因此知道聖人所說的話沒有錯，迷惑的人自己不知道而已。因此知道此處難以明白，唯有佛一個人能夠知道這個法則，其餘的人界、天界，以及眾生界等，都不能明白。

若智慧明了，此心號名法性，亦名解脫。

生死不拘，一切法拘它不得，是名大自在王如來；亦名不思議，亦名聖體，亦名長生不老，亦名大仙。名雖不同，體即是一。

聖人種種分別，皆不離自心。心量廣大，應用無窮，應眼見色，應耳聞

如果開啟智慧而明白了，這顆心就稱為「法性」，也叫做「解脫」。

生死不能拘束他，一切萬法也不能夠拘束他，是以命名為「大自在王如來」，也稱為「不可思議」，又稱為「聖體」，也稱為「長生不老」，也叫做「大仙」。名稱雖然不同，本體都是一樣。

聖人對於種種的分別，都沒有離開自己的心性。其心量非常廣大，應

聲，應鼻嗅香，應舌知味，乃至施為運動，皆是自心。

一切時中，但有語言道斷，即是自心。故云如來色無盡，智慧亦復然。

用時可無窮無盡。感應於眼就見到色相，感應於耳就聽到聲相，感應於鼻就嗅到香相，感應於舌就知道味相，以至於種種的施為運動，都是自心的作用。

在一切時的當中，只要落於言語，真道就斷絕，就是自心的作用。所以說，如來所施為的色相，無窮無盡，智慧的作用，也是一樣。

色無盡是自心，心識善能分別一切，乃至施為運用，皆是智慧，心無形相，智慧亦無盡。故云如來色無盡，智慧亦復然。

無窮盡的形色，是自心的作用。心的意識善於分別一切的作用，以至於有施為運動的作用，都是智慧的作用。心性沒有固定的形相，智慧也是沒有窮盡。所以說如來所幻化的形色，沒有窮盡，智慧也是一樣，沒有窮盡。

四大色身，即是煩惱，色身即有生滅，法身常住無所住，如來法身常不變異故。

地、水、火、風等四大所合成的色身，就是煩惱的根源。因為色身就有生滅，法身經常存在沒有住著，如來的法身常在，而且不會有所變

【註】一、四大色身：人體是由地、水、火、

風，四種物質所組成。

異。

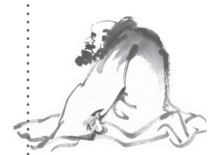
經云：眾生應知，佛性本自有之。

佛經說：眾生應該要知道，佛性本來自身就擁有。

迦葉只是悟得本性，本性即是心，心即是性，性即此同諸佛心。前佛後佛，只傳此心，除此心外，無佛可得。

【註】一、迦葉：為佛陀十大弟子之一，付法藏第一祖，佛陀弟子中，修無執著行的第一人，故稱頭陀第一。

迦葉尊者只是因覺悟而得知本性，本性就是心，心就是本性，本心就是這顆與諸佛相同的佛心。前佛與後佛，只是在傳承此顆心，除了這顆本心之外，沒有佛可以獲得。

顛倒眾生不知自心是佛，向外馳求，終日忙忙；念佛禮佛，佛在何處？不應作如是等見，但知自心，心外更無別佛。

經云：凡所有相，皆是虛妄。又云：所在之處，即為有佛。

觀念顛倒迷惑的眾生，不知道自己的心性就是佛，卻向外面尋求佛，整天奔忙不已，雖然忙於念頌佛號與禮敬佛相，那佛又在何處呢？不應該有如是等的見解。只要知道本心是佛，心外更是沒有別的佛。

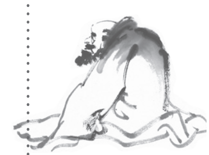
佛經說：凡是所有的形相，都是虛假妄想。又說：凡是所在的地方，都是有佛。

自心是佛，不應將佛禮佛；但是有佛及菩薩相貌，忽爾見前，切不用禮敬。

我心空寂，本無如是相貌，若取相即是魔，盡落邪道。若是幻從心起，即不用禮。禮者不知，知者不禮，禮被魔攝。

自心就是佛，不應該將自性佛去禮拜外相佛。但是有佛及菩薩的相貌，忽然顯現於眼前，千萬不可使用禮敬。

我的心性本是空虛寂靜，本來沒有這種相貌。如果取用這相貌就是魔，完全落入邪道。如果幻像從心生起，就不用去禮敬。禮敬的人不知其理，知道的人就不會禮敬，如果還對幻像禮敬，即是被魔所攝受。

恐學人不知，故作是辨。諸佛如來本性體上，都無如是相貌，切須在意。

恐怕學道的人不知道，所以才做如此的辨明。在諸佛如來本性的法體上都沒有這些相貌，要切實注意。

但有異境界切不用採括，亦莫生怕怖，不要疑惑，我心本來清淨，何處有如許相貌？

【註】一、採括：採取搜括。

但是有一些不同境界的現象，切切不可到處去採取搜括，但遇到也不必產生害怕，也不要疑惑。我的心本來就清淨，有什麼地方會有如此的相貌呢？

乃至天龍夜叉鬼神帝釋梵王等相，亦不用心生敬重，亦莫怕懼；我心本

乃至於天龍、夜叉、鬼神、帝釋天、梵王等相貌，只須平常心，

來空寂，一切相貌皆是妄見，但莫取相。

【註】一、天龍夜叉：指諸天、龍神、夜叉，為八部眾中的三者。夜叉乃住於空中或地上，以威勢惱害人或守護正法之鬼類。

二、帝釋：又稱帝釋天。本為印度之神，稱因陀羅。入佛教後，稱為帝釋天，為三十三天之天主。

三、梵王：又稱大梵天。以自主獨存，謂已為眾生之父，乃自然而有無人能造之，後世眾生皆為其所化。

若起佛見法見，及佛菩薩等相貌，而生敬重，自墮眾生位中。

不須刻意用心思生敬重的心，也不必害怕。我的心性本來就是虛空寂靜，一切的相貌都是妄見所生，只是不要去取用這些相貌。

如果生起佛法的見相，以及佛菩薩等的相貌，而生出敬重心，是自我墮入眾生的位階之中。

若欲直會，但莫取一切相即得，更無別語。

故經云：凡所有相，皆是虛妄，都無定實，幻無定相。

是無常法，但不取相，合它聖意。

故經云：離一切相，即名諸佛。

如果想要直接會通，只要不取著於一切的相貌，就可以獲得，其他更沒有可以說明了。

所以佛經說：凡是所有的形相，都是虛妄的，都沒有確定的實相，都是虛幻沒有一定的相貌。

這就是無常的法則，只要不取著形相，就能合於聖人的本意。所以佛經說：能離開一切形相，就能稱為諸佛。

問曰：因何不得禮佛菩薩等？

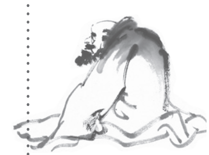
答曰：天魔波旬阿修羅示見神通，皆作得菩薩相貌。種種變化，是外道，總不是佛。佛是自心，莫錯禮拜。

【註】一、天魔波旬：指欲界第六天他化自在天之魔王，名為波旬，常擾亂世尊之修行。

二、阿修羅：為六道之一，為印度最古諸神之一，係戰鬥類的鬼神，與帝釋天爭鬥不休。

問說：為何不可以禮敬佛及菩薩等？

答說：天魔波旬以及阿修羅，都能夠示現神通，都可以變化成菩薩的相貌。各種的變化，都是外道，總是不能稱為佛。佛是自己的本心，不要作出錯誤的禮拜。

佛是西國語，此土云覺性。覺者靈覺，應機接物，揚眉瞬目，運手動足，皆是自己靈覺之性。

【註】一、靈覺：謂眾生本具靈妙覺悟之佛性。

性即是心，心即是佛，佛即是道，道即是禪。禪之一字，非凡聖所測。

又云：見本性為禪。若不見本性，即非禪也。

「佛」是西國的語言，在我們東土稱為「覺性」。覺是靈覺，無論是待人接物，或者揚眉轉眼，運動手腳，都是自己靈覺的本性所為。

性就是心，心就是佛，佛就是道，道就是禪。「禪」這一字，並非凡人聖人所能測知。

又說：了悟本性稱為禪。不能了悟本性，就不是禪了。

假使說得千經萬論，若不見本性，只是凡夫，非是佛法。

假使能夠解說千萬部經典理論，如果不能夠了悟本性，那也只是凡夫而已，不是佛法。

至道幽深，不可話會，典教憑何所及。但見本性，一字不識亦得。

至高無上的大道，是幽妙深不可測，不可以說話來會其意，經典教化，憑藉什麼可以說盡其深妙。只要能了悟本性，一個字都不認識，也能得悟真理大道。

見性即是佛，聖體本來清淨，無有雜穢。

了悟本性就是佛，其聖體本來就是清淨，沒有任何雜質穢物。

所有言說，皆是聖人從心起用。用體本來空，名言猶不及，十二部經憑何得及？道本圓成，不用修證。

【註】一、圓成：成就圓滿。

二、修證：藉修行以證悟。

道非聲色，微妙難見。如人飲水，冷暖自知，不可向人說也。唯有如來能知，餘人天等類，都不覺知。

【註】一、如來：為佛十號之一，對佛的尊稱。為由真理而來，而成正覺之義。

所有的一切言說，都是聖人從心性上生起的作用。本體和作用，本來都是淨空的，用名相及言說，都不能完全表達，十二部經憑什麼，得以說及其奧妙？大道本來就具備圓滿的成就，本不用去修持印證。

大道並非是聲音形色可以表達，是非常微妙難以徹見。有如世人飲水，是冷是暖只有自己知道，不可以向人說得清楚。唯有如來能夠知道，其餘的人界、天界等類的眾

生，都不能夠覺悟知曉。

凡夫智不及，所以有執相。不了自心本來空寂，妄執相及一切法即墮外道。

【註】一、外道：佛教稱佛教以外的一切宗教。實指不合正道的宗教。

凡人因智慧不夠，所以才會有執相的情形。不能夠了悟自心，本來就是空虛寂靜，妄想執著外相，以及一切萬法，就隨即墮落外道。

若知諸法從心生，不應有執，執即不知。若見本性，十二部經總是閑文字。

如果知道所有的諸法，都是從心性上所生，就不應該執著，如果還執著，就是不知道。如果能夠了悟本性，十二部經都是一些閒著無用的文字。

千經萬論只是明心，言下契會，教將何用？至理絕言；教是語詞，實不是道。

道本無言，言說是妄。若夜夢見樓閣宮殿象馬之屬，及樹木叢林池亭如是等相；不得起一念樂著，盡是托生之處，切須在意。

所有的千經萬論，只是為了讓我們明白心性，在言說當下，即能契入本心，如果執著於教化的形式，有什麼用處呢？至上的真理，絕不是語言可表達。教化只是一種助道的說詞，其實不能知道大道的本體。

大道本來沒有言說，言說就是妄相。就好像是晚上夢見樓閣、宮殿、象、馬之類的東西，以及樹木、叢林、水池、亭台，如是等的

形相，不可以生起一念樂境的貪著，這完全是寄托所產生的地方，不是真實，必須切實要注意。

臨終之時，不得取相，即得除障。疑心瞥起，即魔攝。

在生命終了之際，不得取著外相，就可以去除障礙。如果頓時起了疑心，就是被魔念所攝取了。

法身本來清淨無受，只緣迷故，不覺不知，因茲故妄受報。所以有樂著，不得自在。

法身本來就是清淨，不受外境污染。只因被迷惑的緣故，在不知不覺之中，因此被妄念所染而遭受業報。所以有了歡樂的執著，就不能夠自在。

只今若悟得本來身心，即不染習。若從聖入凡，示見種種雜類，自為眾生，故聖人逆順皆得自在，一切業拘它不得。

【註】一、染習：被不良習氣所污染。

聖成久有大威德，一切品類業，被它聖人轉，天堂地獄無奈何它。

只要如今了悟本來的法身心性，就不會被習性所染著。如果聖佛從聖境進入凡界，示現了悟各種的複雜現象，自願成為眾生。所以聖人無論遇到逆境或順境，都能夠自由自在，一切的業力無法拘束他。

聖人的成就，長久以來具有巨大的威德，一切眾生之類及業力，都被聖人所轉化，天堂地獄對他而言，是對他無可奈何的。

凡夫神識昏昧，不同聖人，內外明徹。若有疑即不作，作即流浪生死，後悔無相救處。

凡人的神識昏昧，與聖人不相同，因聖人對於內心和外境都能夠明徹。如果有疑惑，就不要去造作，造作業力就要流浪於生死之中，雖然是後悔，也很難有入手相救的地方。

貧窮困苦皆從妄想生，若了是心，遞相勸勉，但無作而作，即入如來知見。

貧窮和困苦，都是從妄想所生出，如果了悟這顆心，互相勸告勉勵。心無所執著造作而去運作，就是悟入了如來的知見。

【註】一、知見：依自己的思慮分別而立的見解。

初發心人，神識總不定；若夢中頻見異境，輒不用疑，皆是自心起故，不從外來。

【註】一、神識：或稱靈魂。有情之心識靈妙不可思議，故稱神識。

夢若見光明出現，過於日輪，即餘習頓盡，法界性見。若有此事，即是成道之因。唯自知，不可向人說。

【註】一、日輪：指太陽。

剛發心修行的人，神識總是不安定，有如在夢中，經常看到不同的境界，就不必懷疑，都是自心所生起的緣故，不是從外界而來。

夢中如果看到光明出現，勝過於太陽，就是剩餘的習氣即時消盡，法界的本性可見。如果有這種事情，就是成道的原因。只要自己知道就可，不可向他人說。

或靜園林中行住坐臥，眼見光明，或大或小，莫與人說，亦不得取，亦是自性光明。

或是在寂靜的田園林木中，行住坐臥，眼睛看到光明，或者是大或者是小，都不要向他人說，也不可以執著取用，也就是自性的光明。

或夜靜暗中行住坐臥，眼睹光明，與晝無異，不得怪，並是自心欲明顯。

或是在夜靜時分，暗中有行住坐臥之情況，眼睛看到光明，與白天沒有兩樣，不必感到奇怪，這都是自己的心性快要明顯了。

或夜夢中見星月分明，亦自心諸緣欲息，亦不得向人說。

或是在夜裡作夢時，看到星星月亮，非常分明，也就是自己心性的

各種塵緣將要息滅了，也不以向人訴說。

夢若昏昏，猶如陰暗中行，亦是自心煩惱障重，亦自知。

夢中如果還昏昏沉沉，有如在陰暗的路上行走，也是自己的心性中，有重大的煩惱，自己也要知道。

若見本性，不用讀經念佛，廣學多知無益，神識轉昏。

如果了悟本性，不用去讀經念佛，廣泛學習增多知識，沒有益處，反而使得識神轉為昏沉。

設教只為標心；若識心，何用看教？若從凡入聖，即需息業養神，隨

設立教化，只是為了標明心性，如果已經了知本心，何必再依恃教

分過日。

【註】一、息業養神：消除惡業養護元神。

若多瞋恚，令性轉與道相違，自賺無益。聖人於生死中，自在出沒，隱顯不定，一切業拘它不得。

【註】一、瞋恚：係對有情怨恨之精神作用。

聖人破邪魔，一切眾生但見本性，餘習頓滅。神識不昧，須是直下便

化？如果要從凡界進入聖境，就必需要息滅諸業，去養護元神，隨著本分過日子。

如果增多瞋恚，使得心性轉而與大道相互違背，自我賺取反而沒有利益。聖人在平常的生活中，在出沒中，自由自在，或是顯或是隱，沒有固定的方式，一切的業力，無法拘束他。

聖人可以破除邪魔，所有的眾生只要能了悟本性，多餘的習氣能即時

會，只在如今。

欲真會道，莫執一切法；息業養神，餘習亦盡。自然明白，不假用功。

外道不會佛意，用功最多，違背聖意，終日趨趨念佛轉經，昏於神性，不免輪迴，佛是閑人，何用驅驅廣求名利，後時何用？

消滅，神識不暗昧，必須是要直接知會，只在當下就能獲得。

想要真正知會大道，不可執著一切法。只要能息滅諸業，養護元神，多餘習氣也能消盡，自然就會明白，不必再假藉用功修行。

外道的人，不能知會佛的本意，非常的用功，卻是違背聖佛的本意，整天非常努力念佛誦經，卻使神靈的本性昏昧，免不了要輪迴。佛是閑人，何必要終日忙碌，廣為

追名利，得到之後又有何用處呢？

但不見性人，讀經念佛，長學精進；六時行道，長坐不臥；廣學多聞，以為佛法。

此等眾生，盡是謗佛法人。前佛後佛，只言見性。諸行無常，若不見性，妄言我得阿耨菩提，此是大罪人。

【註】一、諸行無常：世間一切現象與萬物經常轉變無息。

但是不能了悟本性的人，雖然是讀經念佛，長時間學習精進，晝夜六時精勤修道，長時坐禪不臥床，廣泛求學多方聞法，以為就是佛法。

這種眾生，都是誹謗佛法的人。前佛與後佛，只是宣說了悟本性。人間一切沒有常態，如果不能了悟本性，妄言我已獲得菩提本性，這就是大罪人。

二、阿耨菩提：即阿耨多羅三藐三菩提之略稱，為無上正等正覺的意思。

十大弟子阿難多聞中得第一，於佛無識只學多聞，二乘外道皆無識佛，識數修證，墮在因果中。

【註】一、阿難：全稱阿難陀，為佛十大弟子之一。係佛陀的堂弟，出家後二十餘年間，為佛陀之常隨弟子，善記憶，對於佛陀之說法，多能朗朗記誦，故譽為多聞第一。

二、多聞：多聞經法教說而受持之意。

三、二乘：聲聞乘與緣覺乘。

在佛陀的十大弟子中，阿難獲得多聞第一的尊號，對於佛的真諦不知道，只是學會多聞。聲聞與緣覺二乘，還在外道，對於佛的真諦尚不知道。常以自己的見識，來修證佛道，就會墮落在因果當中。

是眾生業報，不免生死，遠背佛意，即是謗佛眾生，殺卻無罪過。

這還是落入眾生的業報之中，不能免於生死輪迴，違背佛的真意，就

是誹謗佛以及眾生，應該將此觀念消滅，才不會有罪過。

經云：闡提人不生信心，殺欲無罪過。若有信心，此人是佛位人。

【註】一、闡提人：斷絕一切善根，無法成佛的人。

佛經說：沒有善根的人，不能生起信心，將此欲望消除，自然沒有罪過。如果有人能生信心，這種人就是居佛尊位的人。

若不見性，即不用取次謗它良善，自賺無益。

如果不能了悟本性，就不必再逐次使用他法，那只是在誹謗佛良善的本意，自我賺取是沒有益處的。

善惡歷然，因果分明。天堂地獄只在眼前，愚人不信，現墮黑暗地獄中；亦不覺不知，只緣業重故，所以不信。

譬如無目人，不信道有光明，縱向伊說亦不信，只緣盲故，憑何辨得日光？愚人亦復如是。

善與惡歷歷可見，因果分得非常明白。天堂與地獄，只是在眼前而已，愚癡的人不相信，現時已墮入黑暗的地獄之中也不知不覺，只是由於業力太重，所以不能相信。

沒有智慧的人，如同沒有眼睛的人，不相信大道有光明，縱使向他說明，也是不相信，只因為是目盲的緣故，憑著什麼來辨別有日光呢？愚癡的人也是如此。

現今墮畜生雜類，誕在貧窮下賤，求生不得，求死不得。雖受是苦，直問著亦言我今快樂，不異天堂。

故知一切眾生，生處為樂，亦不覺不知。如斯惡人，只緣業障重故，所以不能發心者，不自由它也。

現今有墮入畜生道等各類的眾生，誕生在貧窮下賤的地方，求生不能，求死也不能。雖然受到如此的痛苦，如果直接問他，也是說如今活得很快樂，和天堂沒有兩樣。

由此可知，一切的眾生，以所生的地方為快樂，也是不知不覺過日子。如此的惡人，只因為業障太重，所以不能生發本心，使得其佛性不能自由自在。

若見自心是佛，不在剃除鬚髮，白衣亦是佛。若不見性，剃除鬚髮，亦是外道。

【註】一、白衣：指在家人。

如果能夠了悟自己的心性就是佛，不在乎是否剃除鬍鬚頭髮，在家也是佛。如果不能了悟本性，縱使出家剃除鬚髮，也只是外道而已。

問曰：白衣有妻子，婬欲不除，憑何得成佛？

問說：在家人有了妻子，不能斷除婬慾，憑什麼得以成就佛道？

答曰：只言見性，不言婬欲，只為不見性；但得見性，婬欲本來空寂，自爾斷除，亦不樂著，縱有餘習，不能為害。

答說：成佛只談了悟本性，不談婬慾之事，只是因為不能了悟本性。只要能夠了悟本性，知道婬慾本來就是空無的，自然就可以斷除，也

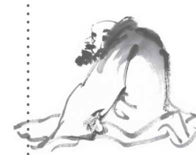
不會因快樂而執著，縱使有多餘的習氣，也不能夠為害。

何以故？性本清淨故。雖處在五蘊色身中，其性本來清淨，染污不得。

這是什麼原因呢？本性本來就是清淨的緣故。雖然生活在五蘊組成的色身當中，其本性本來就是清淨，所以不能污染。

法身本來無受，無飢無渴，無寒熱，無病，無恩愛，無眷屬，無苦樂，無好惡，無短長，無強弱，本來無有一物可得。

法身本來沒有感受，沒有饑渴、寒熱、生病、恩愛、眷屬、苦樂、好惡、長短、強弱的感覺，本來沒有任何一物可以取得。

只緣執有此色身，因即有飢渴寒熱瘴病等相，若不執，即一任作。

【註】一、任作：率性的作為。

只是因為執著有這個色身，所以才有饑渴、寒熱、瘴病等等的形相，如果不執著，即可隨時率性而為。

若於生死中得自在，轉一切法，與聖人神通自在無礙，無處不安。

如果能在生死當中，獲得自由自在，轉化一切法，就可與聖人相同，能夠自由自在暢通無礙，處處皆可安寧。

若心有疑，決定透一切境界不過。不作最好，作了不免輪迴生死。

如果心中有所疑惑，決定透視一切境界，還是不能超越。此時最好不要造業，造了業免不了還要落入生

死的輪迴。

若見性，旃陀羅亦得成佛。

【註】一、旃陀羅：意譯險惡人、執暴惡人、主殺人等。

如果能了悟本性，具惡性如旃陀羅的人，也得以成就佛道。

問曰：旃陀羅殺生作業，如何得成佛？

問說：旃陀羅殺生造作惡業，如何得以成就佛道？

答曰：只言見性，不言作業。縱作業不同，一切業拘不得。

答說：修佛只談了悟本性，不談造作業力。縱使造作業力不同，但一切的業力不能夠拘束他。

從無始曠大劫來，只為不見性，墮地獄中，所以作業輪迴生死。

從無始以來，經過廣大無量的時間，只是因為不能了悟本性，因而才墮落地獄之中，所以所造業力，使本性落入生死的輪迴中。

從悟得本性，終不作業。若不見性，念佛免報不得，非論殺生命。

自從了悟本性開始，終究不造作業力。如果不能了悟本性，就是念佛，也不能夠免於因果報應，並非去談論殺害生命的問題。

若見性疑心頓除，殺生命亦不奈它何。

如果能夠了悟本性，疑心即時斷除，殺害生命也奈何不了他。

自西天二十七祖，只是遞傳心印。吾今來此土，唯傳頓教大乘，即心是佛，不言持戒精進苦行。

【註】一、西天二十七祖：禪宗在印度所傳的二十七代祖。

二、傳遞心印：不依文字即可證悟自己的本性。

三、頓教：迅速證得佛果、成就菩提的教法。

四、大乘：諸佛如來正覺所行之道，利益天人。

自從西天二十七祖開始，只是在傳遞心性的法印。我（達摩祖師）來到東土，只是在傳達頓教的大乘法門，此心就是佛，不談論持戒、精進、苦行等的事情。

乃至入水火，登於劍輪，一食長坐不臥，盡是外道有為法。

乃至於說到那些，可以入於水火之中，登上劍輪，只要吃一餐，就可

長期坐禪而不睡臥，這些都是外道的有為法。

若識得施為運動靈覺之性，汝即諸佛心。前佛後佛，只言傳心，更無別法。

如果了解可施為、運動、靈覺的本性，你的心就是諸佛的心。前世佛、後世佛只是在談傳承心性而已，其他更無別的辦法。

若識此法，凡夫一字不識亦是佛。若不識自己靈覺之性，假使身破如微塵，覓佛終不得也。

如果了解這個方法，凡夫俗子雖然連一個字都不認識，也是佛。如果不能了解自己靈覺的本性，即使是用盡工夫，色身都破裂成了微塵，向外尋覓佛，終究是得不到的。

佛者，亦名法身，亦名本心，此心無形相，無因果，無筋骨，猶如虛空，取不得。

所謂「佛」，又稱為法身，也名叫本心。這個心性沒有形相，沒有因果左右，沒有筋骨可見，猶如是虛無的淨空，不能獲取。

不同質礙，不同外道。此心除如來一人能會，其餘眾生迷人不明了。

不同於可產生障礙的物質，也不同於外道。此一心性，除了如來佛一人能知會外，其餘的眾生，以及迷惑的人，不能夠了解。

此心不離四大色身中，若離是心，即無能運動。是身無知，如草木瓦礫。

此一心性不曾離開，四大合成的色身，如果離開這個心性，就不能運動。這個色身就沒有知覺，如同草木瓦礫一樣。

身是無性，因何運動？若自心動，乃至語言施為運動，見聞覺知，皆是動心動用。

色身沒有本性，因何會運動呢？如果自心運動，才會導致語言、施為、運動，所有的見聞覺知，都是心動所產生的作用。

【註】一、見聞覺知：指心識接觸外境的總稱。即眼識之用為見，耳識之用為聞，鼻舌身三識之用為覺，意識之用為知。

動是心動，動即其用。動用外無心，心外無動。

動是心在動，動是心的作用。動的作用外沒有心，心之外沒有動。

動不是心，心不是動。動本無心，心本無動。動不離心，心不離動。動無心離，心無動離，動是心用，用是心動。

動不是心，心也不是動。動本來就沒有心，心本來就不動。動不離開心，心不離開動。動沒有心就離開了，無心動就離開了。動是心的作用，作用是心動而來。

動即心用，用即心動。不動不用，用體本空。空本無動，動用同心，心本無動。

動就是心的作用，作用就是心動。不動就沒有作用，本體和作用本來都是空的。真空本無運動，運動與

故經云：動而無所動，終日去來而未曾去，終日見而未曾見，終日咲而未曾咲，終日聞而未曾聞，終日知而未曾知，終日喜而未曾喜，終日行而未曾行，終日住而未曾住。

作用同出一心，心本沒有運動。

所以佛經說：雖動然而實無所動，整天來來去去，然而實際不曾來去，整天雖看見，然而實無所見。整天雖歡笑，然而卻未曾歡笑。整天雖有所聞，然而實未曾聞。整天雖覺知，然而卻未曾覺知。整天雖喜樂，然而實未曾喜樂。整天雖行動，然而實際未曾行動。整天雖定住，然而實際未曾定住。

故經云：言語道斷，心行處滅，見聞覺知，本自圓寂。乃至瞋喜痛癢，何異木人，只緣推尋痛癢不可得。

【註】一、言語道斷：讚歎真理妙不可說。

二、心行處滅：心行之處滅絕，謂不及思慮分別的境地。

三、圓寂：圓滿諸德，寂滅諸惡。

所以佛經說：以言語表達，使得真道斷絕；心思所及使得大道斷滅。色身見聞覺知的作用，本來圓滿自然寂滅。乃至於身上所產生的瞋怒、喜愛、痛癢的作用，與木頭人受操作，有什麼不同。只因為推論尋找痛癢的根源，卻是無所得。

故經云：惡業即得苦報，善業即有善報，不但瞋墮地獄，喜即生天。

所以佛經說：造惡業隨即會得苦報，造善業隨即有所善報。不只是瞋恨墮入地獄，喜悅即上生天堂。

若知瞋喜性空，但不執即業脫。若不見性，講經決無憑，說亦無盡。略標邪正如是，不及一二也。

如果知道瞋恨及喜愛，其本性都是空無的，只要不執著，就是業力解脫。如果不能了悟本性，講經必然沒有憑據，解說也不能窮盡。略為標示正邪二道，如前所說，還不及十分之一二。

頌曰

心心心難可尋，寬時徧法界，窄也不容針。

讚頌說：三心各有境界很難去追尋，寬敞的時候，可以徧及諸法界，狹窄的時候，連針頭之細小也容不下。

【註】一、法界：指意識所緣對象之所有事物。即指各種事物的現象和本質。

我本求心不求佛，了知三界空無物。若欲求佛但求心，只這心這心是佛。

我本來只求本心，不向外求佛，知道三界本來就空無一物。如果想要求佛，只要求己心就可以了，只要了悟這顆心就是佛。

我本求心心自持，求心不得待心知。佛性不從心外得，心生便是罪生時。

我本來只是求取本心，本心自己持有即是。求本心還不能獲得，還要等待本心去知曉。佛性不是從心外可以獲得，心念產生便是罪業生起的時候。

偈曰

吾本來此土　傳法救迷情

一華開五葉　結果自然成

【註】一、五葉：指禪宗五代或五家。五代是指禪宗經五傳至六祖慧能，而得以發揚正法。五家是指曹洞、臨濟、雲門、仰、法眼等五派。

達摩大師血脈論終

作偈言說：我（達摩祖師）來到中土的本意，是要傳正法救度迷情的眾生。所傳的佛法，將來有如一花開了五葉，最後結了佛果，自然就會成就。

達摩大師悟性論

達摩祖師著

達摩大師悟性論 白話註解

原文 渝州華嚴寺沙門釋宗鏡 校刻

夫道者，以寂滅為體；修者，以離相為宗。故經云：寂滅是菩提，滅諸相故。

【註】一、寂滅：度脫生死，進入寂靜無為的境地。

二、離相：不執著於形相。

談及所謂的「道」，以寂靜滅相為主體；所謂的「修」，以不著形相為宗旨。所以佛經說：寂滅就是菩提，因滅絕諸相的緣故。

佛者，覺也。人有覺心，得菩提道，故名為佛。經云：離一切諸相，即名諸佛。

所謂的「佛」，就是覺悟。世人有覺悟的心，得到菩提道，所以名叫「佛」。佛經說：離開一切相，就

稱為諸佛。

是知有相，是無相之相。不可以眼見，唯可以智知。

是以知道有實相，這實相是沒有形相的實相，不可以用肉眼看，唯有可以用智慧去知道。

若聞此法者，生一念信心，此人以發大乘超三界。

如果聽聞這佛法的人，能夠生起一念的信心，這個人可以發大乘心，而超出三界。

三界者：貪瞋癡是。返貪瞋癡為戒定慧，即名超三界。

所謂的「三界」，就是貪欲、瞋恚、愚癡。能將貪瞋癡遣返，而成為戒律、禪定、智慧，就名叫「超

【註】一、貪瞋癡：即貪欲、瞋恚、愚癡等三種

煩惱，亦稱三毒，為一切煩惱的根本，能壞人之善心。

二、戒定慧：即戒律、禪定、智慧等三學。防非止惡為戒，息慮靜緣為定，破惡證真為慧。

三界」。

然貪瞋癡亦無實性，但據眾生而言矣。

然而貪、瞋、癡三者，也沒有實在的本性，只是依據眾生而說罷了。

若能返照，了了見貪瞋癡性即是佛性，貪瞋癡外更無別有佛性。

如果能夠返觀自照，了了分明，徹見貪瞋癡的本性就是佛性，在貪瞋癡之外，更是沒別的佛性存在。

經云：諸佛從本來，常處於三毒，長養於白法，而成於世尊。三毒者：貪瞋癡是也。

【註】一、白法：指佛所說的正法。
二、世尊：如來十號之一，意為世界之中最尊者。

佛經說：諸佛從根本以來，經常處在三毒之中，從中去體悟長養正法而後才成就了世尊。所謂的三毒，就是貪欲、瞋恚、愚癡。

言大乘最上乘者，皆是菩薩所行之處，無所不乘，亦無所乘，終日乘未嘗乘，此為佛乘。經云：無乘為佛乘也。

【註】一、白法：指佛所說的正法。
二、世尊：如來十號之一，意為世界之中

所說的大乘、最上乘，都是菩薩所遵行的地方。無所不乘載，也無所乘載，整天乘載也實未乘載，這就是「佛乘」。佛經說：無所乘載就是佛乘。

最尊者。

若人知六根不實，五蘊假合，遍體求之，必無定處，當知此人解佛語。

【註】一、六根：指六種感覺器官，或認識能力。即眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根。

二、五蘊：蘊為積聚、類別。即類聚一切有為法之五種類別，即色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊等五蘊。

經云：五蘊窟宅名禪院。內照開解即大乘門，可不明哉？

如果有人知道，眼、耳、鼻、舌、身、意等六根是不實的，色、受、想、行、識等五蘊是假合的，在體中遍地尋求，必然找不到固定之處，應當要知道，這個人了解佛所說的話。

佛經說：五蘊所住的地方，名叫禪院。能夠從內觀照解開其中的奧妙，就是大乘門，可以不明白嗎？

不憶一切法，乃名為禪定。若了此言者，行住坐臥皆禪定。知心是空，名為見佛。

【註】一、禪定：心定止一處而離散亂。
二、見佛：了悟佛性。

何以故？十方諸佛皆以無心，不見於心，名為見佛。

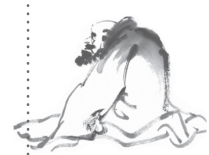
【註】一、無心：真心離妄念。

捨身不悋，名大布施。離諸動定，名大坐禪。

不記憶一切的法，就名叫「禪定」。如果了解這句話，在行、住、坐、臥當中，都可以禪定。知道心性本空，名叫「見佛」。

什麼原因呢？十方的諸佛都以無妄的心，不見於妄心，名叫「見佛」。

毫不吝惜施捨色身，名叫「大布施」。離開各種的動相和定相，名叫「大坐禪」。

何以故？凡夫一向動，小乘一向定，謂出過凡夫小乘之坐禪，名大坐禪。

【註】一、小乘：意譯為狹小的車乘，指運載狹劣之根機，以達小果之教法。
二、坐禪：端身正坐而入禪定。

若作此會者，一切諸相不求自解，一切諸病不治自差，此皆大禪定力。

【註】一、禪定：禪與定皆為令心專注於某一對象，而達於不散亂之狀態。

什麼原因呢？凡夫俗子一向以動相，小乘修士一向以定相，所謂超越凡夫和小乘的動定之坐禪，名為「大坐禪」。

如果能夠作如此體會的人，一切的諸相，不必外求，自然解開，一切諸病，不必治療，自可痊癒，這都是大禪定力。

凡將心求法者為迷，不將心求法者為悟。

不著文字名解脫；不染六塵名護法；出離生死名出家；不受後有名得道；

【註】一、六塵：眾生以六識緣六境而污六根，能昏昧真性，故稱為塵。指色塵、聲塵、香塵、味塵、觸塵、法塵。

二、後有：未來的果報。

凡是將本心向外求法的人，稱為「迷」；不將本心向外求法的人，稱為「悟」。

不住著於文字相，名叫「解脫」；不受色、聲、香、味、觸、法等六塵所污染，名叫「護法」；能從生死輪迴中出離，名叫「出家」；不遭受未來的果報，名叫「得道」。

不生妄想名涅槃；不處無明為大智慧；無煩惱處名般涅槃；無心相處名為彼岸。

心不生妄想，名叫「涅槃」；不處於無明的狀態，稱為「大智慧」；沒有煩惱的地方，名叫「般涅槃」；沒有心相的地方，名叫「彼岸」。

迷時有此岸，若悟時無此岸。何以故？為凡夫一向住此。

當迷惑的時候，才有此岸；如果已經了悟，就不必要有此岸去靠了。什麼原因呢？因為凡夫一向都住著於此觀念。

若覺最上乘者，心不住此，亦不住彼，故能離於此彼岸也。

如果能覺悟最上乘的人，心不會住著於此地，也不住著於彼方，所以能夠脫離此岸及彼岸的束縛。

若見彼岸異於此岸，此人之心，已得無禪定。

如果了悟彼岸與此岸不同，這個人的心，已經得到無禪定。

煩惱名眾生，悟解名菩提，亦不一不異，只隔具迷悟耳。

煩惱名叫眾生，悟解名叫菩提，兩者不一樣也無不同，只因迷惑與覺悟不同，而有所分別。

迷時有世間可出，悟時無世間可出。平等法中，不見凡夫異於聖人。

迷惑的時候，以為有世間可出離；覺悟的時候，根本沒有世間可以出離。在平等法當中，看不到凡夫與聖人有所不同。

經云：平等法者，凡夫不能入，聖人不能行。平等法者，唯有大菩薩與諸佛如來行也。

【註】一、聖人：指證得聖智，而在見道位以上之人。

佛經說：所謂平等法，凡夫不能進入，聖人不能踐行。所謂平等法，唯有大菩薩和諸佛如來可以實行。

若見生異於死，動異於靜，皆名不平等。不見煩惱異於涅槃，是名平等。

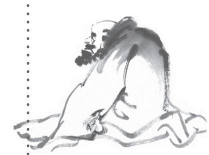
如果了見生不同於死，動不同於靜，都稱為「不平等」。看不到煩惱有異於涅槃，名叫「平等」。

何以故？煩惱與涅槃，同是一性空故。

什麼緣故呢？煩惱與涅槃，同是源出於一個空性的緣故。

是以小乘人妄斷煩惱，妄入涅槃，為涅槃所滯。菩薩知煩惱性空，故常在涅槃。

所以小乘的人，以妄念斷除煩惱，以妄念進入涅槃，終為涅槃所滯礙。菩薩知道煩惱的本性是空無的，所以常住於涅槃中。

涅槃者：涅而不生，槃而不死，出離生死，出般涅槃。心無去來，即入涅槃。

所謂的「涅槃」，涅是不生之意，槃是不死之意，能夠出離生死，就是出離涅槃。心沒有去來的執著，即是進入涅槃。

是知涅槃即是空心。諸佛入涅槃者，為在無妄想處。

所以知道涅槃，就是淨空的心。所謂諸佛進入涅槃，是因為處在沒有妄想的地方。

菩薩入道場者，即是無煩惱處。空閑處者，即是無貪瞋癡也。

所謂菩薩進入道場，就是沒有煩惱的地方。所謂空閑之處，就是沒有貪欲、瞋恚及愚癡。

貪為欲界，瞋為色界，癡為無色界，若一念心生，即入三界；一念心滅，即出三界。

貪欲入於欲界，瞋恚入於色界，愚癡入於無色界。如果有一心念生起，即是落入三界；如果心念一旦滅除，就是出離三界。

是知三界生滅，萬法有無，皆由一心。凡言一法者，似破瓦石竹木無情之物。

所以知道三界的生滅，以及萬法的有無，都是由於這一顆心的作用。凡是能說出一個法的，就有如破瓦、石、竹、木等無情識的物質。

若知心是假名，無有實體，即知自家之心，亦是非有，亦是非無。

如果知道這顆心，也是假藉的名相，沒有實際的形體，就知道自家

何以故？凡夫一向生心，名為有；小乘一向滅心，名為無；菩薩與佛未曾生心，未曾滅心，名為非有非無心；非有非無心，此名為中道。

是知持心學法，則心法俱迷；不持心學法，則心法俱悟。凡迷者，迷於悟；悟者，悟於迷。

的心，也是沒有，也不是沒有。

什麼緣故呢？凡夫經常生出心識，名稱為「有」；小乘的人經常滅了心識，所以稱為「無」；菩薩與佛不曾生心識，未曾滅心識，名為「非有非無心」。這非有非無的心，名叫做「中道」。

是以知道，持此心以學法，那麼心和法都會成迷惑；不持此心去學法，那麼心和法都可覺悟。凡是迷惑的人，都是迷於悟境；覺悟的

正見之人，知心空無，即超迷悟。無有迷悟，始名正解、正見。色不自色，由心故色；心不自心，由色故心；是知心色兩相俱生滅。

【註】一、正見：如實了知世間與出世間之因果，審慮諸法性相等之有漏、無漏慧。
二、正解：又稱正覺，是真正的覺悟。

有者有於無，無者無於有，是名真見。

人，是從迷惑中覺悟。

具有正見的人，知道心性是空無的，即是超越了迷與悟。沒有迷悟的分別，始能稱為「正解」、「正見」。色不會自表色相，由於心識分別而有色相。心不自表心相，由於辨別色相而顯出心識。由此可知，心與色互相作用，才有生滅的現象。

所謂「有」，是因為無才知有；所謂「無」，是因為有才知無，能了

夫真見者，無所不見，亦無所見，見滿十方，未曾有見。

何以故？無所見故，見無見故，見非見故。

凡夫所見，皆名妄想。若寂滅無見，始名真見。

知此意，名叫「真見」。

所謂的「真見」，沒有什麼看不到，也沒有看到什麼，當要看時，可以遍滿十方；當不見時，也未曾有所看見。

什麼緣因呢？由於沒真相可見，所見是假相，而不見真相，所見不是真見的緣故。

凡夫所看見的，都稱為「妄想」。如果能守寂滅心，不著於外見，才

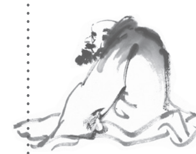
能稱為真見。

心境相對，見生於中，若內不起心，則外不生境，境心俱淨，乃名為真見。作此解時，乃名正見。

心與境是相對應的，看見是從其中生出的名相。如果內不起心念，那外面就不會生情境，心與境都是淨空，才能稱為「真見」，作如此的解釋時，才稱為「正見」。

不見一切法，乃名得道；不解一切法，乃名解法。

不用心識去看一切法，才能名叫「得道」；不用心識去解釋一切法，才能稱為「解法」。

何以故？見與不見，俱不見故；解與不解，俱不解故。

是什麼緣故呢？以心識去辨別見與不見，都不是真見的緣故；用心識去辨別能解與不能解，都不是真解的緣故。

無見之見，乃名真見；無解之解，乃名大解。

不是心識之見的正見，才能稱為「真見」；不是心識之解的正解，才能名叫「大解」。

夫正見者：非直見於見，亦乃見於不見。真解者：非直解於解，亦乃解於無解。

說到所謂的「正見」，並非是肉眼直接看到的見，也就是要看到肉眼看不到的真見。所謂的「真解」，

並非直接對形相的解釋，也就是要能解釋言詞解釋不到的真解。

凡有所解，皆名不解；無所解者，始名正解；解與不解，俱非解也。

凡是以表相言詞所解釋的，都叫做「不解」；能明白言詞解釋不到的，才能稱為「正解」。解與不解的名相，都不是真解。

經云：不捨智慧名愚癡。以心為空，解與不解俱是真；以心為有，解與不解俱是妄。

佛經說：不能捨棄智慧的名相，名叫「愚癡」。如果以心的淨空來說，解與不解都是真解。如果以心的執有來說，解與不解都是虛妄。

若解時法逐人，若不解時人逐法。若法逐於人，則非法成法；若人逐於法，則法成非法。

若人逐於法，則法皆妄；若法逐於人，則法皆真。

是以聖人亦不將心求法，亦不將法求心，亦不將心求心，亦不將法求

如果能真解時，是法在追逐人；如果不解時，是人在追逐法。如果是法在追逐人時，那非法也會成為正法；如果是人在追逐法時，那正法也會變成非法。

如果是人在追逐法，那法都會成為虛妄；如果是法在追逐人，那法都會成真相。

所以聖人也不用此心去求法，也不用法去求心，也不用心去求心，也

法。

不用法去求法。

所以心不生法，法不生心，心法兩寂，故常為在定。

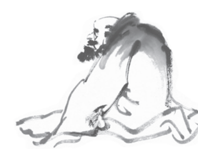
所以心不會生法，法也不會生心，這兩者都寂滅，所以能經常住於禪定之中。

眾生心生，則佛法滅；眾生心滅，則佛法生。心生則真法滅，心滅則真法生。

當眾生的心念一生，那佛法就消滅了；當眾生的心念消滅，那佛法就生出了。心念一生，那真法就消滅；心念一滅，那真法就生起。

已知一切法各各不相屬，是名得道人。知心不屬一切法，此人常在道

已經知道一切的法，各各之間不相附屬，是稱為「得道人」。知道心

場。

迷時有罪，解時無罪。何以故？罪性空故。

若迷時無罪見罪，若解時即罪非罪。何以故？罪無處所故。

性不屬於一切法，此人就是經常在道場。

當迷惑的時候，是有罪過的；當解脫的時候，就沒有罪過了。這是什麼緣因呢？因為罪性本來就是空無的緣故。

如果是迷惑的時候，雖無罪也是有罪；如果已經解脫時，雖有罪也是無罪。是什麼原因呢？因為罪沒有住處的緣故。

經云：諸法無性，真用莫疑，疑即成罪。

佛經說：「諸法本無性，真心去用不要懷疑，懷疑就會成為罪過。」

何以故？罪因疑惑而生。若作此解者，前世罪業即為消滅。

什麼原因呢？罪過是因疑惑而產生。如果能夠作如此解釋，前世所造的罪惡，即時可以消滅。

迷時六識五陰皆是煩惱生死法，悟時六識五陰皆是涅槃無生死法。

【註】一、六識：指眼、耳、鼻、舌、身、意等六種認識作用，即眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。
二、五陰：即五蘊。

當迷惑的時候，眼、耳、鼻、舌、身、意等六識，以及色、受、想、行、識等五蘊，都會變成是煩惱的生死法。當覺悟的時候，這六識與五蘊，都會變成是無生死法的涅槃。

修道人不外求道。何以故？知心是道；若得心時，無心可得；若得道時，無道可得。若言將心求道得者，皆名邪見。

迷時有佛有法，悟無佛無法。何以故？悟即是佛法。

修道的人不要向外追求大道，為什麼呢？要知道此心就是道，如果能見得本心時，就沒有其他的心可得；如果獲得真道時，就沒有其他的道可得。如果說要以本心去求道的人，都是稱為「邪見」。

迷惑的時候，就有佛有法的存在；覺悟的時候，就沒有佛沒有法了。為什麼呢？因為覺悟就是佛法。

夫修道者，身滅道成，亦如甲折樹。

【註】一、甲折：意同甲坼。甲為植物果實的外殼。坼，音徹，裂開。甲坼謂草木發芽時種子外皮裂開。

談論所謂「修道」，身相消滅，大道就成就，也如同種子外殼破開，樹木才會成長。

生此業報身，念念無常，無一定法，但隨念修之；亦不得厭生死，亦不得愛生死。

生成了此一業報之身，每個心念都是無常，沒有一個固定之法，只要隨著心念修正。也不可以討厭生死，也不可以喜愛生死。

但念念之中，不得妄想，則生證有餘涅槃，死入無生法忍。眼見色時，不染於色；耳聞聲時，不染於聲，皆解脫也。

【註】一、有餘涅槃：小乘佛教認為，雖斷卻一切生死原因之煩惱而證得涅槃，然前世惑業所造成的果報身尚存。亦即生死因已斷，尚有生死之果待盡者，稱有餘涅槃。

二、無生法忍：謂觀諸法無生無滅之理而諦認之，安住且不動心。

在每個心念當中，不得有所妄想，在世時可證得有餘涅槃，死後可證入無生法忍。當眼睛看見形色時，不被形色所污染；當耳朵聽到聲音時，不被聲音所污染，這都是叫做「解脫」。

眼不著色，眼為禪門；耳不著聲，耳為禪門。

眼根不被色塵染著，眼根就稱為「禪門」；耳根不被聲塵染著，耳

根就稱為「禪門」。

總而言，見色有見色性，不著常解脫；見色相者常繫縛。

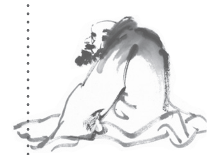
總而言之，見色的質有，以及見色的本性，不被住著，經常可解脫；看到色相的人，經常會被拘束。

不為煩惱所繫縛者，即名解脫，更無別解脫。

不被煩惱所拘束的人，就名叫「解脫」，更是沒有其他的解脫了。

善觀色者，色不生心，心不生色，即色與心俱清淨。

善於觀察色相的人，色相不生於心，心也不生色相，就是色相與心性都是清淨的。

無妄想時，一心是一佛國；有妄想時，一心是一地獄。眾生造作妄想，以心生心，故常在地獄。

菩薩觀察妄想，不以心生心，常在佛國。

若不以心生心，則心心入空，念念歸靜，從一佛國至一佛國。

當沒有妄想時，一個心就是一佛國；當有妄想的時候，一個心就是一地獄。眾生會造作妄想，經常以此心生彼心，所以經常住在地獄。

菩薩仔細觀察妄想，知道不可以心生心，所以經常住於佛國。

如果不以此心生彼心，那每個心念終歸靜空，可以從一個佛國進入另一個佛國。

若以心生心，則心心不靜，念念歸動，從一地獄歷一地獄。

如果以此心生彼心，那每個心念就不平靜，終歸動蕩不安，是從一個地獄轉入另一個地獄。

若一念心起，則有善惡二業，有天堂地獄；若一念心不起，即無善惡二業，亦無天堂地獄。

如果一個心念生起，就會有善業和惡業，會產生有天堂和地獄。如果一個心念不生起，就沒有善業和惡業，也就沒有天堂和地獄。

為體非有非無，在凡即有，在聖即無。聖人無其心，故胸臆空洞，與天同量。

因為本體不是有，也不是沒有，在凡人執著就稱有，在聖人不執著就稱沒有。聖人沒有執著於心，所以

此已下並是大道中證，非小乘及凡夫境界也。

心得涅槃時，即不見有涅槃。何以故？心是涅槃。

若心外更見涅槃，此名著邪見也。

一切煩惱為如來種心，為因煩惱而得智慧。

心胸空曠廣大，與天同一等量。

從此以下，要一併在大道中證得，不是小乘以及凡夫的境界可證。

此心性已得涅槃時，就不見到有涅槃，為什麼呢？因此心就是涅槃。

如果心性之外，還可以看到涅槃，這個叫做染著邪見。

一切的煩惱，可成為如來種心，因為有了煩惱，才得以證得智慧。

只可道煩惱生如來，不可得道煩惱是如來。

只可以說煩惱可產生如來，不可以說煩惱就是如來。

故身心為田疇，煩惱為種子，智慧為萌芽，如來喻於穀也。

所以身心有如田地，煩惱有如種子，智慧有如發芽，如來用成熟的稻穀來比喻。

佛在心中，如香在樹中；煩惱若盡，佛從心出；朽腐若盡，香從樹出。即知樹外無香，心外無佛。

佛就在心性之中，有如香味在樹木之中。煩惱如果銷盡，佛即從心中顯現；有如樹木腐朽了，香味從中飄出。由此可知，樹木之外沒有香味，心性之外沒有佛。

若樹外有香，即是他香；心外有佛，即是他佛。

如果樹木之外仍有香味，就是他樹的香味；如果心外還有佛，那就是他佛。

心中有三毒者，是名國土穢惡；心中無三毒者，是名國土清淨。

心中存有貪瞋癡三毒的人，名叫國土穢惡；心中沒有貪瞋癡三毒的人，名叫「國土清淨」。

經云：若使國土不淨，穢惡充滿，諸佛世尊於中出者，無有此事。

佛經說：如果使得國土不清淨，充滿污穢臭惡，諸佛世尊能從這環境中產生的，絕對沒有這種事情。

不淨穢惡者，即無明三毒是；諸佛世尊者，即清淨覺悟心是。

所謂的「不淨穢惡」，就是貪瞋癡三毒所產生的無明（煩惱）；所謂的「諸佛世尊」，就是清淨覺悟的心性。

一切言語無非佛法；若能無其所言，而盡日言是道；若能有其所言，即終日默而非道。

一切的言語，無非都是佛法。如果能夠了解，在其無所言說之中，而能體悟整天都在言道。如果能夠體會其所言談，都是在整天靜默而不說話之中。

是故如來言不乘默，默不乘言，言不離默；悟此言默者，皆在三昧。

所以如來的言說中，不離靜默，靜默中不離言說，言說不離開靜默。能夠覺悟此一言默的，都在正定中悟得。

若知時而言，言亦解脫；若不知而默，默亦繫縛。

【註】一、繫縛：指眾生之身心，為煩惱、妄想或外界事物所束縛，而失去自由，長時流轉於生死之中。

如果知道恰當的時機使用言說，言說也可解脫；如果不知道時機而使用靜默，靜默也是繫縛。

是故言若離相，言亦名解脫；默若著相，默即是繫縛。

所以言說如果離相，言說也可稱為「解脫」；靜默如果著相，靜默也

夫文字者，本性解脫。文字不能就繫縛，繫縛自本來未就文字。

法無高下，若見高下，非法也。非法為筏，是法為人筏者。

是繫縛。

所謂的文字，其本性是要幫我們解脫。但文字是不能將心性束縛，繫縛是本自心性受到束縛，而不是因文字而束縛。

法本來沒有高下之分，如果看到法有高下的分別，就是「非法」。非法有如竹筏，「是法」即使用非法的竹筏，用的卻正是時候。

人乘其筏者，即得渡於非法，則是法也。

所謂的「人乘其筏」，就是能夠得渡於非法的竹筏，所以稱為「是法」。

若世俗言，即有男女貴賤；以道言之，即無男女貴賤。

如果以世俗來說，就是有男女貴賤的分別；如果以修道來說，就沒有男女貴賤的分別。

以是天女悟道，不變女形；車匿解真，寧移賤稱乎。此蓋非男女貴賤，皆由一相也。

所以天女證悟大道，不用變化女形。車匿解開真理，寧可以卑賤的身分稱呼。這些是因為不可有男女貴賤的分別，皆由一個真相所出。

【註】一、天女：欲界天之女性。

二、車匿：乃淨飯王之僕役，悉達多太子踰城出家時，為太子之馭者。佛陀出家時，隨佛陀出家，但惡性不改。佛陀入滅後，弟子依法治之，始悔悟而證阿羅漢果。

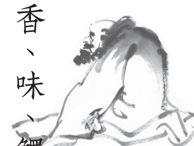
天女於十二年中，求女相了不可得，即知於十二年中，求男相亦不可得。

天女於十二年當中，求為女相終究不可得，就知道於十二年中，要求為男相，也是不可得到。

十二年者，即十二入是也。離心無佛，離佛無心；亦即離水無冰，亦如離冰無水。

所謂的「十二年」，就是十二入了。離開心性就沒有佛，離開佛就沒有心性。也如同離開水就沒有冰，又如同離開冰就沒有水。

【註】一、十二入：眼、耳、鼻、舌、身、意等

六根為內六入；色、聲、香、味、觸、法等六境為外六入，共十二入。

凡言離心者，非是遠離於心，但使不著心相。

凡是所說的離心，並不是指遠離心性，只是使我們不著於心相。

經云：不見相，名為見佛。即是離心相也。

佛經說：不見著於心相，名叫「見佛」，就是離開心相的意思。

離佛無心者，言佛從心出，心能生佛。然佛從心生，而心未嘗生於佛。

所謂的「離佛無心」，是說明佛是從心性所出，心性能生出佛。佛是心性所生的，然而心性未曾是由佛所生。

亦如魚生於水，水不生於魚。欲觀於魚，未見魚，而先見水。欲觀佛者，未見佛而先見心。即知已見魚者，忘於水；已見佛者，忘於心。

若不忘於心，尚為心所惑；若不忘於水，尚被水所迷。

也如同魚生於水中，但水不是從魚所生出來。想要觀賞魚，還沒見到魚，就先見到水。想要關照佛的人，還沒見到佛，先要見到心性。由此可知，已經看到魚的人，就忘了水；已經了悟佛的人，就忘了心。

如果不能忘於心，尚且為此心所迷惑；如果不能忘於水，尚且要被水所迷惑。

眾生與菩提，亦如冰之與水；為三毒所燒，即名眾生；為三解脫所淨，即名菩提。

眾生與菩提的關係，也如冰和水的關係一樣。為貪瞋癡三毒的煩惱所熾燒，就稱為「眾生」；為戒定慧三學的解脫所淨化，就稱為「菩提」。

為三冬所凍，即名為冰；為三夏所消，即名為水。

水被三個月的嚴冬所冷凍，就稱為冰；冰被三個月的炎夏所消熔，就稱為水。

若捨卻冰，即無別水；若棄卻眾生，則無別菩提。

如果捨棄了冰，就沒有別的水；如果捨棄了眾生，就沒有別的菩提。

明知冰性即是水性，水性即是冰性。眾生性者，即菩提性也。

眾生與菩提同一性，亦如烏頭與附子共根耳；但時節不同，迷異境故，有眾生菩提二名矣。

【註】一、烏頭與附子共根：《本草綱目》卷十七：「其莖類野艾而澤，其葉類地麻而厚。其初種之小者為烏頭，附烏頭而傍生者為附子。」

明確地知道，冰性就是水性，水性就是冰性。所謂的「眾生性」，就是菩提性。

眾生和菩提，都是同一個性，也如同烏頭和附子是共根所生的，只是因生長的時節不同，所以才有不同名稱的稱呼，因而有所迷惑，如此才有眾生與菩提兩個不同的名稱。

是以蛇化為龍，不改其鱗；凡變為聖，不改其面。但知心者智內，照身者戒外。

真眾生度佛，佛度眾生，是名平等。眾生度佛者，煩惱生悟解。佛度眾生者，悟解滅煩惱。

是知非無煩惱，非無悟解；是知

所以當蛇變化成龍，不改變其鱗片。凡夫變成聖人，其顏面仍是相同。只要知道內心必須具有智慧，身外要照著戒律去行。

眾生的真性可度化成佛，佛可以度化眾生，名叫做「平等」。所謂的「眾生度佛」，是從煩惱中產生覺悟解脫。所謂的「佛度眾生」，是覺悟解脫能夠滅除煩惱。

是以知道，不是沒有煩惱，不是沒

非煩惱無以生悟解，非悟解無以滅煩惱。

若迷時佛度眾生，若悟時眾生度佛。何以故？佛不自成，皆由眾生度故。

諸佛以無明為父，貪愛為母，無明貪愛皆是眾生別名也。

有悟解。是要知道，沒有煩惱，無法用來生出悟解；沒有悟解，無法滅除煩惱。

如果迷惑時，由佛來度化眾生；如果覺悟時，眾生受度化成佛。為什麼呢？佛不自己成就，皆由眾生受度化而成就。

諸佛以無明當作父親，以貪愛當作母親。無明、貪愛，都是眾生的另一種名稱。

眾生與無明，亦如左掌與右掌，更無別也。迷時在此岸，悟時在彼岸。

眾生和無明的關係，也如同左掌和右掌的關係，都是同居一體，沒有分別。迷惑的時候，在此岸；覺悟的時候，在彼岸。

若知心空不見相，則離迷悟；既離迷悟，亦無彼岸。

如果了知心性淨空，不見分別相，就離開了迷惑與覺悟。既然與迷惑、覺悟分離，也就沒有彼岸和此岸的分別。

如來不在此岸，亦不在彼岸，不在中流。中流者，小乘人也；此岸

如來不在此岸，也不在彼岸，也不在水流之中。所謂的「中流」，是

者，凡夫也。彼岸，菩提也。

小乘人；所謂的「此岸」，是凡夫；所謂的「彼岸」，是菩提。

佛有三身者：化身報身法身；化身亦云應身。

佛具有三身，就是化身、報身、法身。化身也稱為應身。

若眾生常作善時即化身，現修智慧時即報身，現覺無為即法身。

如果眾生經常作善事的時候，就是化身；現今修持智慧的時候，就是報身；現今覺悟無為，就是法身。

常現飛騰十方隨宜救濟者，化身佛也。

經常顯現飛騰於十方，隨著適宜方便而行救濟，就是「化身佛」。

若斷惑即是雪山成道，報身佛也。

【註】一、雪山：橫亙印度西北方之山脈。有稱喜馬拉雅山者。有稱蔥嶺西南，與都庫什山脈之總稱。

如果能夠斷除疑惑，即是如在雪山修成正道，就是「報身佛」。

無言無說，無作無得，湛然常住，法身佛也。

沒有任何的言說，沒有任何的造作、所得，心中經常保持清淨，就是「法身佛」。

若論至理一佛尚無，何得有三？此謂三身者，但據人智也。

如果談論至高的道理，一個佛尚不存在，為何有三個佛呢？這裡所說的三身，只是根據世人的智慧而說。

人有上中下說，下智之人妄興福力也，妄見化身佛；

【註】一、福力：修福的功力。

世人有上智、中智、下智等說法，下等智慧的人，妄想興起修福的功力，妄想見到化身佛。

中智之人妄斷煩惱，妄見報身佛；

中等智慧的人，妄想斷除煩惱，妄想見到報身佛。

上智之人妄證菩提，妄見法身佛；

上等智慧的人，妄想證悟菩提道，妄想見到法身佛。

上上智之人內照圓寂，明心即佛，不待心而得佛智，知三身與萬法皆不

上上等智慧的人，向內照見圓滿寂靜，明了此心即是佛，與心不對待

可取不可說，此即解脫心，成於大道。

經云：佛不說法，不度眾生，不證菩提，此之謂矣。眾生造業，業不造眾生。

今世造業，後世受報，無有脫時。唯有至人，於此身中，不造諸業，故不受報。

而得到佛的智慧，知道此三身與萬法，都不可以取得也不可以言說。這就是解脫心，成就於大道。

佛經說：佛不曾說法，不曾度眾生，不曾證菩提，就是這意思。眾生會造業障，業障不會造眾生。

今世所造作的業，後世必然受報，沒有可以解脫之時。只有覺悟的至人，在此色身之中，不造作諸業，所以不會受報。

經云：諸業不造，自然得道。豈虛言哉！

人能造業，業不能造人；人若造業，業與人俱生；人若不造業，業與人俱滅。是知業由人造，人由業生。人若不造業，即業無由生人也。

佛經說：諸業不去造作，自然就能獲得正道，難道是虛假之言論！

人能夠造作諸業，諸業不能造作人。世人如果造作業力，業力與人一起出生。世人如果不造作業力，業力與人都消滅。由此可知，業是由人所造作，人是由業力所生。世人如果不造業，那業力也沒有因由可以生人。

亦如人能弘道，道不能弘人。今之凡夫，往往造業，妄說無報，豈至少不苦哉？

若以至少而理前心，造後心報，何有脫時？若前心不造，即後心無報，復安妄見業報？

也是如同人能夠弘揚大道，大道卻不能弘揚人一樣。現今的凡夫往往喜歡造業，還妄說不會報應，難道真的一點點也不會受苦報嗎？

如果能夠以最少的果報，去理會之前的心境，當造業之後，心所得到的報應，怎會有解脫的時候呢？如果之前的心不造業，即是之後的心就不受報，那又怎會妄見業報的產生呢？

經云：雖信有佛，言佛苦行，是名邪見。

【註】一、苦行：斷除肉體欲望，堪忍諸種難忍的修行，稱苦行。

佛經說：雖然確信有佛，卻說佛是苦行而得，名叫邪見。

雖信有佛，言佛有金鏘馬麥之報，是名信不具足，是名一闡提。

【註】一、金鏘馬麥之報：佛昔為部主商客，因爭船格戰，以矛刺另一部主角致命終，故於乞食時受木槍穿徹足趺之報應，為金鏘之報。佛嘗受阿耆耆王之請，至彼國結夏安居，遇災荒，穀米昂貴，受販馬人供養，與五百比丘共食馬麥三月，稱馬麥之報。

雖然深信有佛，卻說佛曾有金鏘、馬麥的果報，這叫做信心不具足，也是名叫「一闡提」。

解聖法名為聖人，解凡法者名為凡夫。但能捨凡法就聖法，即凡夫成聖人矣。

世間愚人，但欲遠求聖人，不信慧解之心為聖人也。

經云：無智人中，莫說此經。

了解聖境之法名叫聖人，了解凡間之法名為凡夫。只要能夠捨棄凡間之法，而成就於聖境之法，即是凡夫成就聖人。

世間上愚癡的人，只是想要往遠處求得聖人，不深信具有智慧解脫的心，就是聖人。

佛經說：在沒有智慧的人當中，不要宣說此經。

經云：心也法也，無智之人，不信此心。

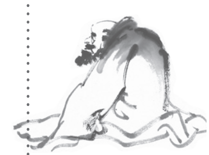
佛經說：此心就是法，沒有智慧的人，不能深信這個心性。

解法成於聖人，但欲遠外求學，愛慕空中佛像光明香色等事，皆墮邪見，失心狂亂。

解脫的方法，成就於聖人。但是想要向遠方外地去求佛學佛，一心愛慕空中的佛像，以及所產生的光明、香火形色等等的事情，都是墮入邪見，使人失去本心而狂亂。

經云：若見諸相非相，即見如來。八萬四千法門，盡由一心而起。

佛經說：如果了悟諸色相不是真相，即是了悟如來本性。八萬四千種法門，完全是由這一心性所生。

若心相內淨，猶如虛空，即出離身心內，八萬四千煩惱為病本也。

凡夫當生憂死，飽臨愁飢，皆名大惑。

所以聖人不謀其前，不慮其後，無戀當今，念念歸道。

如果能往內將心相淨化，有如虛空一樣，即是脫離身心內在的束縛，因心內的八萬四千種煩惱，是眾生患病的根本。

凡人在生存時，就擔憂死亡，飽食時就憂愁饑餓，都稱為「大惑」。

所以聖人不謀求前生，不憂慮後世，不迷戀當今，每個念頭都歸於正道。

若未悟此大理者，即須早求人天之善，無令兩失。

夜坐偈云

一更端坐結跏趺　怡神寂照泯同虛
曠劫由來不生滅　何須生滅滅無餘

【註】一、跏趺：雙腳彎曲，兩足掌向上之形式。

如果還不能覺悟這個大道理，必須隨即及早求人道、天道的善業，免得到時，大、小兩者都失去了。

夜裡禪坐的偈語說：一更時分，結跏趺坐端坐蒲團上，怡悅的神情，靜寂觀照心性，眾念泯滅如同虛空。長遠久劫以來，一切都不曾生滅，何須要再執著於生滅法，使心性盡滅而無餘呢？

一切諸法皆如幻　本性自空那用除

若識心性非形像　湛然不動自真如

【註】一、真如：遍佈於宇宙中真實之本體，為一切萬有之根源。

二更凝神轉明淨　不起憶想同真性

森羅萬象併歸空　更執有空還是病

一切的諸法都如夢幻一般，本性本自淨空，那須要再去除呢？如果了解心性並非有形像，保有這清淨無為的不動心，自然就回歸真如了。

二更時分，凝聚的心神轉變為清明潔淨，不生起回憶妄想，即與真性相同。悟得森羅萬象一併歸於真空，此時還執著有空相，還是一種病態。

諸法本自非空有　凡夫妄想論邪正
若能不二其居懷　誰道即凡非是聖

三更心淨等虛空　遍滿十方無不通
山河石壁無能障　恆沙世界在其中

諸法本來自然，非空也非有。由於凡夫起妄想，所以才談論邪與正。如果能夠在心中體會，正邪不二的道理，誰敢說這凡人不是聖人呢？

三更時分，心性清淨等同虛空，遍滿了十方世界，沒有不通達之處。有形的山河石壁，不能成為障礙，恆河沙數的世界，盡在心性之中。

世界本性真如性　亦無無性即含融
非但諸佛能如此　有情之類並皆同

四更無滅亦無生　量與虛空法界平
無去無來無起滅　非有非無非暗明

世界萬物的本性，都具有真如性，也沒有無本性的分別，就是心性都含融了。不但諸佛能夠如此，有情眾生的萬類，也都是相同的。

四更時分，體悟到宇宙的萬相，無滅也無生。心量與虛空的法界是平等的，沒有去也沒有來，也沒有生起也沒有滅失，也不是有也不是無，也沒有黑暗與光明的分別。

不起諸見如來見　無名可名真佛名
唯有悟者應能識　未會眾生由若盲

心中不起各種的見解，就是如來的真見。沒有名相可以命名，才是真正的佛名。只有覺悟的人，能夠感應了解。如果還未能會解眾生性，還如同盲者一樣。

五更般若照無邊　不起一念歷三千
欲見真如平等性　慎勿生心即目前

【註】一、般若：修習八正道、諸波羅蜜等，而顯現之真實智慧。

五更時分，般若自性所產生的光明，照見無邊的世界，雖不起任何一個心念，卻能歷遊三千大千世界。想要了悟真如的平等性，要謹慎不可生心念，眼前的境界即是。

妙理玄奧非心測　不用尋逐令疲極

若能無念即真求　更若有求還不識

達磨大師悟性論終

玄妙深奧的道理，不是用心去測試的，不用向外追逐，使得身心俱疲。如果能夠保有無念的淨心，即是真正求到了。如果更要有所須求，還是不了解。

達摩大師破相論

達摩祖師 著

達摩大師破相論 白話註解

原文 渝州華嚴寺沙門釋宗鏡 校刻

論曰：若復有人，志求佛道者，當修何法最為省要？

《破相論》問說：如果有一種人，立志要求取佛道，應當要修什麼法門，最為節省時間最為重要？

答曰：唯觀心一法，總攝諸法，最為省要。

【註】一、觀心：觀照己心以明心之本性。

二、總攝：主宰、主持。

答說：只有觀照心性這一個法門，可以統理諸法，最是省要。

問曰：何一法能攝諸法？

問說：為何這一個法門能夠統攝諸法呢？

答曰：心者萬法之根本，一切諸法唯心所生；若能了心，則萬法俱備。

答說：心性是萬法的根本，一切的諸法，唯一從心性所生。如果能夠了悟心性，那萬法就俱備了。

猶如大樹，所有枝條及諸花果，皆悉依根。栽樹者，存根而始生子；伐樹者，去根而必死。

有如一棵大樹，樹上所有的樹枝樹幹，以及所有的花果，全部都是依附樹根而生存。栽種樹木的人，樹根存在才能生出果子。砍伐樹木的人，將樹根去除，樹木必然枯死。

若了心修道，則少力而易成；不了心而修，費功而無益。

如果從了悟心性去修道，雖用力少然而容易成就；不能了悟心性而修

故知一切善惡皆由自心。心外別求，終無是處。

問曰：云何觀心稱之為了？

答：菩薩摩訶薩，行深般若波羅蜜多時，了四大五陰本空無我；了見自心起用，有二種差別。

【註】一、菩薩摩訶薩：菩薩為自利利他、大願

道，白費功夫而且沒有好處。

因此知道，一切的善惡都是由自己的心性所造作。心外不必去求，終究都是不對的。

問說：為何把「觀心」稱為「了」呢？

菩薩摩訶薩以智慧修行，深究及於彼岸的時候，了悟地水火風等四大，以及色受想行識等五蘊，本是空無沒有私我的存在。了達自心起

大行之人，故有此美稱，或稱為大菩薩。

念的作用，有兩種不同的差別。

云何為二？一者淨心，二者染心。此二種心法，亦自然本來俱有；雖假緣合，互相因待。

二種不同是什麼？第一是淨心，第二是染心。這兩種心法，也是本來就自然存在的。雖然可假藉因緣而合在一起，互相之間卻是對待的。

淨心恆樂善因，染體常思惡業。若不受所染，則稱之為聖。遂能遠離諸苦，證涅槃樂。

淨心永遠喜歡種善因，染體經常想造惡業。如果不受其所污染，則稱他為「聖人」。於是能夠遠離諸有的苦業，證悟涅槃的法樂。

若墮染心，造業受其纏覆，則名之為凡，沉淪三界，受種種苦。

何以故？由彼染心，障真如體故。

十地經云：眾生身中有金剛佛性，猶如日輪，體明圓滿，廣大無邊；只為五陰重雲所覆，如缾內燈光，不能顯現。

【註】一、十地經：即華嚴經十地品。

如果墮入染心，造作業力，遭受到牽纏覆蓋，那就稱為「凡人」，沉淪於三界之中，遭受種種的苦報。

什麼原因呢？是因那個污染的心，障礙了真如本體的緣故。

《十地經》說：眾生的身中，俱有金剛般的佛性，好像太陽，本體光明而且圓滿，能照射到廣大無邊的地方。只是因為受到色受想行識等五陰，所形成的重重污雲所覆蓋，

二、金剛佛性：以金剛寶石來比喻佛性。其有堅固、銳利，而能摧毀一切，且非萬物所能破壞。

又涅槃經云：一切眾生悉有佛性，無明覆故，不得解脫。

【註】一、涅槃經：為大涅槃經的簡稱，凡四十卷，係宣說如來常住、眾生悉有佛性、闡提成佛等之教義。

佛性者，即覺性也。但自覺覺他，覺知明了，別名解脫。

有如在瓶內的燈光，不能顯現光明。

又《涅槃經》說：一切的眾生都具有佛性，由於無明煩惱覆蓋的緣故，所以不能解脫。

所謂的「佛性」，就是覺性。只要能夠做到自覺覺他，覺曉智慧明白一切，別名又叫「解脫」。

故知一切諸善，以覺為根；因其覺根，遂能顯現諸功德樹。

涅槃之果德，因此而成。如是觀心，可名為了。

問：上說真如佛性，一切功德，因覺為根，未審無明之心，以何為根？

由此可知，一切的諸善，都是以覺悟為根本。因為根本覺醒，所以才能顯現，使諸功德樹成長。

涅槃的果德，也因此而成就，以此法來觀照本心，可稱為了悟。

問：上面所說的真如佛性，一切的功德，以覺悟為其根本，不知無明的心，是以什麼為根本？

答：無明之心，雖有八萬四千煩惱情欲，及恆河沙眾惡，皆因三毒以為根本。

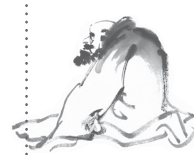
無明的心性，雖然有八萬四千種煩惱、情欲，以及恆河沙數的眾多罪惡，都是以三毒為其根本。

其三毒者，貪瞋癡是也。此三毒心，自能具足一切諸惡。

這所謂的「三毒」，就是貪瞋癡。這三毒的心，自然能夠具足一切的諸惡業。

猶如大樹，根雖是一，所生枝葉其數無邊。

有如一棵大樹，樹根雖然只是一個，其所生出來的枝葉，數量卻是難以計算。

彼三毒根，一一根中，生諸惡業百千萬億，倍過於前，不可為喻。

這三毒的根本，在每一個根本當中，都能生長出百千萬億的諸惡業，倍數超過前面所說，不可以文字數目來表示。

如是三毒心，於本體中，應現六根，亦名六賊，即六識也。

如是三毒心，於本體當中，應現在眼耳鼻舌身意等六根，也稱為六賊，即可產生眼耳鼻舌身意等六識。

由此六識，出入諸根，貪著萬境，能成惡業，障真如體，故名六賊。

由於此六識，在六根中出入，產生貪戀住著萬境的現象，能夠造成惡

業障礙真如本體，所以稱為「六賊」。

一切眾生，由此三毒六賊，惑亂身心，沉沒生死，輪迴六趣，受諸苦惱；

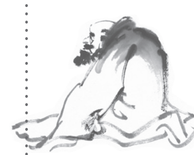
【註】一、六趣：又稱六道，即眾生各依其業而趣往之世界，分為地獄道、餓鬼道、畜生道、阿修羅道、人道、天道。

一切的眾生，由於這三毒和六賊，迷惑擾亂身心，沉沒於生死的六道輪迴中，遭受種種的痛苦和煩惱。

猶如江河，因小泉源，洎流不絕，乃能彌漫，波濤萬里。

【註】一、洎：讀計，到、及也。

有如江河中的水，由於小泉源不斷的聚流，才能積成漫漫大水，成為彌蓋萬里的波濤。

若復有人斷其本源，即眾流皆息。

如果有人能將其本源截斷，那眾流之水必然消失。

求解脫者，能轉三毒為三聚淨戒，轉六賊為六波羅蜜，自然永離一切諸苦。

【註】一、三聚淨戒：以攝律儀戒、攝善法戒、攝眾生戒等三聚戒法，無垢清淨，含攝大乘諸戒，圓融無礙，故稱。

力求解脫的人，能夠將三毒轉變成為三聚淨戒，將六賊轉為六波羅蜜，自然可以永遠離開一切諸苦。

問：六趣三界廣大無邊，若唯觀心，何由免無窮之苦？

問：六道以及三界，其範圍廣大無邊。為什麼只有觀照心性，才能免於無窮的苦報呢？

答：三界業報，唯心所生；本若無心，於三界中，即出三界。

答：三界的業報，都是此心所生。根本如果沒有心的作用，在這三界中，即時就出離了這三界。

其三界者，即三毒也；貪為欲界，瞋為色界，癡為無色界，故名三界。

這個所謂的「三界」，就是三毒。貪欲是欲界，瞋恨是色界，愚癡是無色界，所以名叫「三界」。

由此三毒，造業輕重，受報不同，分歸六處，故名六趣。

由於這三毒的作用，造作了輕重不同的罪業，所遭受的業報也不同，分別歸於六處受報，所以名為「六趣」。

問：云何輕重分之為六？

問：為何輕重的程度可分為六類？

答：眾生不了正因，迷心修善，未免三界，生三輕趣。

【註】一、三輕趣：指天道、人道、阿修羅道等三善道。

答：眾生不了解正確的因果觀念，將此心迷於修善業，不能免於出生三界，生於天道、人道、阿修羅道等三善道之中。

所謂迷修十善，妄求快樂，未免貪界，生於天趣。

【註】一、十善：不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語、不貪欲、不瞋恚、不邪見。

二、天趣：即是六道中的天道。

所謂的「迷修十善」，是指妄想求取快樂，未能免於貪界，所以出生在天道。

迷持五戒，妄起愛憎，未免瞋界，生於人趣。

【註】一、五戒：指在家男女所受持的五種制戒，即殺生、偷盜、邪婬、妄語、飲酒。

迷惑於持守殺、盜、淫、妄、酒等五戒，因妄想生起愛戀與憎恨的作用，未能免於瞋界，所以出生在人道。

迷執有為，信邪求福，未免癡界，生阿修羅趣。如是三類，名三輕趣。

迷惑於執著有為法，相信邪道妄求福報，未能免於癡界，出生於阿修羅道。如是等三類，名叫「三輕趣」。

云何三重？所謂縱三毒心，唯造惡業，墮三重趣。

【註】一、三重趣：指畜生道、餓鬼道、地獄道等三惡道。

若貪業重者，墮餓鬼趣；瞋業重者，墮地獄趣；癡業重者，墮畜生趣。

如是三重，通前三輕，遂成六趣。

什麼叫做「三重」？所謂縱欲於三毒心，唯有造作惡業，墮入三惡道之中。

如果所造貪業罪惡重大的，就墮入餓鬼道。所造瞋業罪惡重大的，就墮入地獄道。所造癡業罪惡重大的，就墮入畜生道。

如此的三重趣，以及前面的三輕趣，就成了六趣。

故知一切苦業由自心生，但能攝心，離諸邪惡，三界六趣輪迴之苦，自然消滅離苦，即得解脫。

問：如佛所說，我於三大阿僧祇劫，無量勤苦，方成佛道。云何今說，唯只觀心，制三毒，即名解脫？

【註】一、三大阿僧祇劫：為菩薩修行成滿至於佛果，所須經歷之時間。意為無量數。

因此知道一切的苦業，都是由於自己的心性所生出來的，只要能收攝心念，離開種種的邪惡，這三界及六道輪迴的苦報，自然就消滅，遠離苦報，即時獲得解脫。

問：如佛所說，我在三大阿僧祇的無量數劫中，經歷了無量殷勤的苦修，才能成就佛道。為何如今卻說，只要觀照心性，制伏三毒，就稱為「解脫」呢？

答：佛所說言，無虛妄也。阿僧祇劫者，即三毒心也，胡言阿僧祇，漢言不可數。

此三毒心，於中有恆沙惡念，於一一念中，皆為一劫；如是恆沙不可數也，故言三大阿僧祇。

真如之性，既被三毒之所覆蓋，若不超彼三大恆沙毒惡之心，云何名為

答：佛所說的話，是沒有虛假妄說的。所謂的「阿僧祇劫」，就是三毒心，在西方叫阿僧祇，在中國稱為不可數。

這個三毒心，在其中存有如恆河沙數的惡念，在每一個念頭當中，都可成為一劫。如此恆河沙量多得不可數，所以稱為「三大阿僧祇」。

真如的本性，既然被三毒所覆蓋，如果不能超越那三大恆河沙數的惡

解脫？

今若能轉貪瞋癡等三毒心，為三解脫，是則名為得度三大阿僧祇劫。

末世眾生愚癡鈍根，不解如來三大阿僧祇秘密之說，遂言成佛塵劫未期，豈不疑誤行人退菩薩道。

毒心，如何能夠稱為解脫呢？

現今如果能夠轉變貪瞋癡等三毒的心，成為三解脫，如此就可稱為得以度過三大阿僧祇劫。

末世的眾生，根本是愚癡魯鈍，不能了解如來所說「三大阿僧祇」的秘密，於是說成佛要經歷未來如沙塵數的劫數，豈不是會耽誤了修行人，使其退出修菩薩道。

問：菩薩摩訶薩由持三聚淨戒，行六波羅蜜，方成佛道；今令學者唯只觀心，不修戒行，云何成佛？

答：三聚淨戒者，即制三毒心也。制三毒成無量善聚。

聚者，會也，無量善法普會於心，故名三聚淨戒。六波羅蜜者，即淨六

問：菩薩摩訶薩由於修持三聚淨戒，實踐六波羅蜜，才得以成就佛道。如今使令學佛的人，只要觀照心性，不必修持戒行，如何能夠成就佛道呢？

答：所謂的「三聚淨戒」，即是制伏三毒心的意思。當制伏了三毒心，就能成就無量善德的聚會。

所謂的「聚」，就是聚會。無量數的善法，普遍聚會於心，所以名叫

根也。

胡名波羅蜜，漢名達彼岸，以六根清淨，不染六塵，即是度煩惱河，至菩提岸，故名六波羅蜜。

問：如經所說，三聚淨戒者，誓斷一切惡、誓修一切善、誓度一切眾生。今者唯言制三毒心，豈不文義有乖也？

「三聚會戒」。所謂的「六波羅蜜」，就是清淨六根。

西方名叫波羅蜜，中國名叫達彼岸。以這六根能夠清淨，不受六塵污染，就是度過煩惱河，到達菩提岸，所以名叫「六波羅蜜」。

問：如佛經所說，所謂的「三聚淨戒」，就是誓願斷除一切惡念，發誓修成一切善業，立誓要度化一切眾生。如今只說要制伏三毒心，豈不是文義有所違背呢？

答：佛所說是真實語。菩薩摩訶薩，於過去因中修行時，為對三毒，發三誓願。持一切淨戒，對於貪毒，誓斷一切惡，常修一切善。

對於瞋毒，誓度一切眾生；故常修慧，對於癡毒。由持如是戒定慧等三種淨法，故能超彼三毒成佛道也。

答：佛所說的一切，都是真實的語言。菩薩摩訶薩，由於在過去世，因地中修行的時候，為了針對三毒，發了三個誓願。修持一切的淨戒，以針對貪毒，發誓要斷除一切的惡念，經常修持一切的善業。

針對瞋恨的毒心，發誓要度化一切的眾生。所以經常修持智慧，以針對治理愚癡的毒心。由於修持如是的戒定慧等，三種清淨的方法，所

以能夠超越那三毒的障害，以致成就佛道。

諸惡消滅，名為斷。以能持三聚淨戒，則諸善具足，名之為修。

將諸多的罪惡消滅，名叫做斷。以其能夠修持三聚淨戒，種種善業就能具足，名叫做修。

以能斷惡修善，則萬行成就，自它俱利，普濟群生，故名解脫。

以其能夠斷除惡念，修持善業，使得種種善行都能成就，自己與他人都能獲得利益，普遍濟化所有的眾生，所以稱為「解脫」。

則知所修戒行不離於心，若自心清淨，則一切佛土皆悉清淨。

故經云：心垢則眾生垢，心淨則眾生淨；欲得佛土，當淨其心，隨其心淨，則佛土淨也，三聚淨戒自然成就。

因此可知，所有的修行守戒的行為，都離不開心性。如果自己的心性能夠清淨，那麼一切的佛土，都完全可以清淨。

所以佛經說：心性污垢，那麼眾生就會污垢；心性清淨，那麼眾生也就清淨。想要獲得清淨的佛土，應當要清淨自己的心性。隨著自己的心性清淨，那麼佛土也就清淨了，三聚淨戒也自然有所成就。

問曰：如經所說，六波羅蜜者，亦名六度；所謂布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。今言六根清淨，名波羅蜜者，若為通會。又六度者，其義如何？

答：欲修六度，當淨六根，先降六賊。

問說：如佛經所說，所謂的「六波羅蜜」，也稱為「六度」，就是所謂的布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。如今所說的六根清淨，名叫「六波羅蜜」，如果要將它通解會其真意，這個「六度」又是什麼意義呢？

答：想要修持六度，應當要清淨六根，先要降服六賊。

能捨眼賊，離諸色境，名為布施；

能夠捨棄眼賊，遠離種種色境的污染，名叫做「布施」。

能禁耳賊，於彼聲塵，不令縱逸，名為持戒；

【註】一、聲塵：聲音具有障礙耳根的作用，如塵埃之覆蓋，故稱聲塵。

能夠禁止耳賊，在那個聲塵當中，不使縱慾於聲音，而造成心性放逸，名叫做「持戒」。

能伏鼻賊，等諸香臭，自在調柔，名為忍辱；

能夠制伏鼻賊，面對種種的香臭之境，要能自在調節使柔和，名叫做「忍辱」。

能制口賊，不貪諸味，讚詠講說，
名為精進；

能降身賊，於諸觸慾，湛然不動，
名為禪定；

能調意賊，不順無明，常修覺慧，
名為智慧。

能夠制伏口賊，不貪欲種種的味道，為人宣說要多讚歎歌詠，名叫做「精進」。

能夠降伏身賊，對於種種觸境的慾望，要能清淨不為所動，名叫做「禪定」。

能夠調伏意賊，不可順從無明煩惱，經常修持覺醒的智慧，名叫做「智慧」。

六度者運也，六波羅蜜喻若船筏，能運眾生，達於彼岸，故名六度。

所謂的「六度」，就是運載。六波羅蜜的比喻，有如舟船竹筏，能夠運載眾生，到達彼岸，所以名叫做「六度」。

問：經云：釋迦如來，為菩薩時，曾飲三斗六升乳糜，方成佛道。先因飲乳，後證佛果，豈唯觀心得解脫也？

問：佛經說：釋迦如來佛，在修菩薩行時，曾經飲用三斗六升的乳糜，才能成就佛道。先前因飲用乳糜，後來才能證悟佛果，豈是只有觀照心性，得以獲得解脫呢？

答：成佛如此，言無虛妄也；必因食乳，然始成佛。

言食乳者，有二種，佛所食者，非是世間不淨之乳，乃是清淨法乳。

三斗者，三聚淨戒，六升者，六波羅蜜；成佛道時，由食如是清淨法乳，方證佛果。

【註】一、法乳：以正法之滋味，長養弟子之法

答：成就佛道確是如此，所言沒有虛妄。必然因有食乳糜，然後才能成就佛道。

所說的「食乳」，有兩種情況，佛所食的乳糜，並非是世間不清淨的乳糜，乃是清淨的法乳。

所謂的「三斗」，是指三聚淨戒；所謂的「六升」，是指六波羅蜜。要成就佛道時，是由於食用如是的清淨法乳，才能證悟成佛的道果。

身，猶如母乳之於幼兒。

若言如來食於世間和合不淨牛羶腥乳，豈不謗誤之甚？

真如者，自是金剛不壞，無漏法身，永離世間一切諸苦；豈須如是不淨之乳，以充飢渴？

經所說，其牛不在高原，不在下溼，不食穀麥糠麩，不與牸牛同群；

如果說如來是食用世間和合而成，不清淨的羶腥牛乳，豈不是嚴重的誹謗和錯誤嗎？

所謂的「真如」，自然就是指金剛不壞的無漏法身，永遠離開世間一切種種的苦報。難道必須要以此不清淨的牛乳，來作為充饑解渴嗎？

佛經所說，這種牛不養在高原，也不養在下濕之地，也不吃穀麥糠麩

其牛作紫磨金色，言牛者，毗盧舍那佛也。

【註】一、糠麩：糠，穀粒的外皮。麩，小麥的屑皮。均是不可吃的東西。

二、牸牛：雌牛。牸讀字。

三、毗盧舍那佛：即密教的大日如來。

以大慈悲，憐愍一切，故於清淨法體中，出如是三聚淨戒六波羅蜜微妙法乳，養育一切求解脫者。

等食物，不與一般的雌牛同群。這牛著紫磨金色之衣裝，所說的牛，就是指毗盧舍那佛。

大日如來以大慈悲心，憐愍一切眾生，所以在清淨的法體當中，流出如是三聚淨戒，以及六波羅蜜等的微妙法乳，滋養培育一切要求解脫的人。

如是真淨之牛，清淨之乳，非但如來飲之成道，一切眾生若能飲者，皆得阿耨多羅三藐三菩提。

問：經中所說，佛令眾生修造伽藍，鑄寫形像，燒香散花燃燈，晝夜六時遶塔行道，持齋禮拜，種種功德皆成佛道；若唯觀心，總攝諸行，說如是事，應虛空也？

【註】一、伽藍：僧眾所居的園林。

如此真正清淨的牛，所產出的清淨乳，不但如來飲後，可以成就佛道，一切的眾生如果飲用了，都可以成就無上正等正覺的佛果。

問：根據佛經所說，佛使令眾生修建廟宇，鑄造佛像，並且燒香、散花、燃燈以為供養，而且在晝夜各六時，繞著佛塔以修行道功，持守齋戒行禮拜佛，種種功德，都可以成就佛道。如果只有觀照心性，可以統攝所有的行法，所說的這些

答：佛所說經，有無量方便，以一切眾生鈍根狹劣，不悟甚深之義，所以假有為，喻無為；為復不修內行，唯只外求，希望獲福，無有是處。

言伽藍者：西國梵語，此土翻為清淨地也；若永除三毒，常淨六根，身心湛然，內外清淨，是名修伽藍。

事，應該是虛假空無的吧？

答：佛所說的經法，具有無量的方便。由於一切眾生的根基，過於魯鈍狹劣，不能覺悟更深的含義，所以才假借有為法，用來比喻無為法。如果因此不修內在的道行，只向外求取，希望獲得福報，都是不對的。

所謂的「伽藍」，是西方國家的梵語，在中國翻譯，稱為清淨地。如果能夠永遠除去三毒，經常清淨六

根，身心清徹無為，內外都能保有清淨，是名叫做「修伽藍」。

鑄寫形像者：即是一切眾生求佛道也；所為修諸覺行，彷像如來真容妙相，豈遣鑄寫金銅之所作也？

鑄造佛的形像的意思，就是要一切眾生尋求成佛之道。所謂要修持種種的覺悟之行，就是要模彷學習，修持如來真容妙相的精神，豈是要大家派人去鑄造，金銅的佛像之所有作為嗎？

是故求解脫者，以身為爐，以法為火，以智慧為巧匠，三聚淨戒，六波羅蜜以為模樣。

因此要求得解脫的人，要以身體當作火爐，以佛法當作柴火，以智慧當作巧匠，三聚淨戒與六波羅蜜，

鎔鍊身中真如佛性，遍入一切戒律模中，如教奉行，一無漏缺，自然成就真容之像。

所謂究竟常住微妙色身，非是有為敗壞之法。

若人求道，不解如來鑄寫真容，憑何輒言功德？

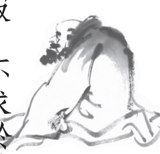
【註】一、功德：行善所獲的果報。所謂真功

作為鑄造的模樣。

鎔化鍛鍊身體中的真如佛性，廣泛地融入一切戒律的模子中，如同佛的教化去遵奉實行，一點也不缺漏，自然就能夠成就佛像的真容。

所謂的究竟常住微妙色身，並不是指有為容易敗壞的方法。

如果世人要求佛道，卻不了解如來鑄造佛像真容的意義，憑什麼經常說功德呢？

德，乃淨智妙圓、體自空寂，不求於世。

燒香者：亦非世間有相之香，乃是無為正法之香也；薰諸臭穢無明惡業，悉令消滅。

所謂的「燒香」，也不是世間有形相的香，乃是指無為正法的心香，可以薰陶種種臭味污穢，以及無明煩惱的惡業，使其完全消滅。

其正法香者，有其五種：一者戒香，所謂能斷諸惡，能修諸善。

這種正法的心香，包含有五種：第一種是戒香，就是所謂能夠斷除種種惡念，能夠修持種種善行。

二者定香，所謂深信大乘，心無退轉。三者慧香，所謂常於身心，內自

第二種是定香，就是所謂深信大乘佛法，信心不再退轉。第三種是慧

觀察。

四者解脫香，所謂能斷一切無明結縛。五者解脫知見香，所謂觀照常明，通達無礙。

【註】一、結縛：指眾生的身心，為煩惱、妄想或外界事物所束縛，而失去自由，長時流轉於生死之中。

如是五種香，名為最上之香，世間無比。

香，就是所謂經常對於身心，要向內自我觀察。

第四種是解脫香，就是所謂能夠斷除一切無明煩惱的繫結束縛。第五種是解脫知見香，就是所謂反觀自照，心性經常明亮，通情達理無有障礙。

如此的五種心香，可稱為最上等的香，世間無物可以相比。

佛在世日，令諸弟子以智慧火，燒如是無價珍香，供養十方諸佛。

今時眾生不解如來真實之義，唯將外火燒世間沉檀薰陸質礙之香，希望福報，云何得？

【註】一、沉檀薰陸質礙：指沉香、檀香、薰陸香，都是屬於物質的香料。

佛陀在世的時候，命令諸弟子，以智慧的火炬，燃燒這些無價的珍貴心香，以為供養十方的諸佛。

現今的眾生，不了解如來真實的含義，只知道將身外的俗火，燃燒世間的沉香、檀香、薰陸等具有形質的香料，希望獲得福報，怎能稱為得呢？

散花者，義亦如是；所謂常說正法，諸功德花，饒益有情，散沾一切，於真如性，普施莊嚴。

【註】一、莊嚴：供佛的一切莊飾。

所謂的「散花」，含義也是如此。所謂的「常說正法」，就是將功德花，用來饒益有情眾生，散花沾於一切眾生，對於真如的本性，普遍施予莊嚴。

此功德花，佛所讚歎，究竟常住，無彫落期。

這種功德花，為佛陀所讚歎，始終經常永在，沒有彫落的時期。

若復有人散如是花，獲福無量。

如果有人能夠散撒這種的功德花，可獲無量的福報。

若言如來令眾生剪截繒彩，傷損草木，以為散花，無有是處。

【註】一、繒彩：絲織品的彩帶。

所以者何？持淨戒者，於諸天地森羅萬象，不令觸犯；

誤犯者，猶獲大罪，況復今者故毀淨戒，傷萬物求於福報，欲益返損，豈有是乎？

如果說如來佛命令眾生，剪裁花草截斷絲綢彩帶，損傷草木，以為散花之用，完全是不對的。

這是什麼原因呢？所謂的「持淨戒」，就是對於所有天地的一切現象，不要去觸犯。

不小心觸犯的人，猶要招獲大罪業，何況如今有人故意毀犯淨戒，傷害萬物，以求取福報，想要利益，反而減損，怎會是對的呢？

又長明燈者：即正覺心也，以覺明了，喻之為燈。

又所謂的「長明燈」，就是指正覺心，以覺醒明瞭，比喻為燈。

是故一切求解脫者，以身為燈臺，心為燈炷，增諸戒行，以為添油；智慧明達，喻如燈火。

【註】一、戒行：持戒的行為。

因此一切要求得解脫的人，以身體為燈臺，以心性為燈炷，增強種種的戒行，以此為添油。使得智慧明白通達，比喻為燈火。

當燃如是真正覺燈，照破一切無明癡暗，能以此法，轉相開示，即是一燈燃百千燈，以燈續然，然燈無盡，故號長明。

當點燃如此的真正覺燈，照明並破除一切的無明癡暗，能夠以這種方法輾轉互相開示，就是一炷燈點燃百千炷燈。以此燈繼續點燃他燈沒

過去有佛，名曰然燈，義亦如是。

【註】一、然燈：為於過去世，為釋迦菩薩授成道記前之佛。

愚癡眾生，不會如來方便之說，專行虛妄，執著有為，遂燃世間蘇油之燈，以照空室，乃稱依教，豈不謬乎！

有窮盡，所以稱為長明。

過去世有位佛，名叫然（燃）燈，其含義就是如此。

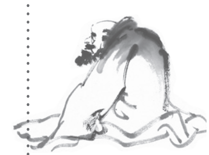
愚癡的眾生，不知體會如來佛方便的說法，卻執意於虛妄的現象，執著於有為之法，於是燃燒世間蘇油的燈，用以照明室內的空間，還稱是依教化而行，難道不是錯誤嗎！

所以者何？佛放眉間一毫相光，上能照萬八千世界，豈假如是蘇油之燈，以為利益？審察斯理，應不然乎！

又六時行道者：所謂六根之中，於一切時，常行佛道，修諸覺行，調伏六根，長時不捨，名為六時。

這是什麼原因呢？佛陀開放眉間的一毫相光，上能夠照明一萬八千個世界，難道是藉著這個蘇油的燈，以此來利益眾生嗎？仔細審察這個道理，應該不是這樣吧！

又所謂的「六時行道」，就是說明在六根的當中，於一切時機，經常實行佛道，修持種種的覺行，用以調伏六根，經歷長久的時間而不捨棄，名叫「六時」。

遶塔行道者：塔是身心也，當令覺慧巡遶身心，念念不停，名為遶塔。

所謂的「遶塔行道」，塔是指身心，當要使令覺悟的智慧，經常圍遶著身心巡視，每個心念都不可停止，名叫做「遶塔」。

過去諸聖，皆行此道，得至涅槃。

過去的諸聖，都是實行這個方法，得以到達涅槃。

今時世人，不會此理，曾不內行，唯執外求；將質礙身，遶世間塔，日夜走驟，徒自疲勞，而於真性，一無利益。

現今的世人，不能體會這個道理，不曾向內修行，只是執意向外追求。將有形的物質來障礙自己，圍遶世間的有形塔，日以繼夜快步行

走遶塔，自己徒增疲勞而已，然而對於真性，一點也沒有利益。

又持齋者：當須會意，不達斯理，徒爾虛切。

又所謂的「持齋」，應當須要去體會其含意，不能明達此中的道理，徒增你的虛妄，不能真切。

齋者齊也，所謂齋正身心，不令散亂。持者護也，所謂於諸戒行，如法護持。

所謂的「齋」，是齊整的意思。所以要持齋守戒，用來端正身心，不使身心散亂。所謂「持」，是護持的意思，所以對於種種的戒行，要依法去護持。

必須外禁六情，內制三毒，勤覺察、淨身心。了如是義，名為持齋。

【註】一、六情：以眼、耳、鼻、舌、身、意等六根，皆具有情識，故稱六情。

對外必須禁制，六根所生的情識，對內必須制伏三毒，勤於覺悟觀察，淨化身心。能夠瞭解如此的含義，名叫做「持齋」。

又持齋者，食有五種：一者法喜食，所謂依持正法，歡喜奉行。

又所謂的「持齋」，食可分為五種：第一種是法喜食，就是所謂的依持正確的佛法，以歡喜心去遵奉實行。

二者禪悅食，所謂內外澄寂，身心悅樂。三者念食，所謂常念諸佛，心

第二種是禪悅食，就是所謂的內外都要澄澈寂靜，身心都能喜悅歡

口相應。

樂。第三種是念食，就是所謂的經常念念不忘諸佛，心與口要能相應。

四者願食，所謂行住坐臥，常求善願。五者解脫食，所謂心常清淨，不染俗塵。此五種食，名為齋食。

第四種是願食，就是所謂的在行住坐臥時，經常心求善願。第五種是解脫食，就是所謂的心要經常保持清淨，不要被俗塵所污染。這五種食，名叫做「齋食」。

若復有人，不食如是五種淨食，自言持齋，無有是處。

如果又有一些人，不食如此的五種淨食，卻自己說是持齋，都是不對的。

唯斷於無明之食。若輒觸者，名為

只有斷除無明煩惱之食，如果經常

破齋。若有破，云何獲福？

世有迷人，不悟斯理，身心放逸，諸惡皆為；貪慾恣情，不生慚愧，唯斷外食，自為持齋，必無是事。

又禮拜者：當如是法也，必須理體內明，事隨權變，理有行藏，會如是義，乃名依法。

觸犯的人，名叫做「破齋」。如果有所破齋，為何能夠獲得福報呢？

世上有些迷惑的人，不能體悟這個道理，常使身心放縱外逸，造作種種罪惡，貪著慾望恣意妄為還不知慚愧，只知斷除外界的食物，自以為是持齋，必然沒有這回事情。

又所謂的「禮拜」，應當要依從如此的正法，必須內心對於真理本體要明徹，事情要隨著情境，有所權宜的變化。道理可行則行，該藏則

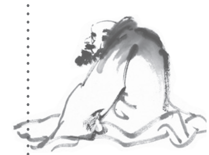
藏，能體會如是的含義，名叫做「依法」。

夫禮者敬也，拜者伏也；所謂恭敬真性，屈伏無明，名為禮拜。

說到所謂的「禮」，就是恭敬，所謂的「拜」，就是屈伏。就是所謂的對真性要恭敬，對無明要屈伏，名叫做「禮拜」。

若能惡情永滅，善念恆存，雖不現相，名為禮拜。其相即法相也。

如果能夠將罪惡的情形永遠消滅，使善念永遠保存，雖然不能顯現出法相，也是名叫做「禮拜」。這個相就是指法相。

世尊欲令世俗表謙下心，亦為禮拜。故須屈伏外身，示內恭敬。舉外明內，性相相應。

若復不行理法，唯執外求，內則放縱瞋癡，常為惡業，外即空勞身相，詐現威儀，無慚於聖，徒誑於凡，不免輪迴，豈成功德？

世尊想要教令世俗的人，表達謙卑低下的心，也稱為「禮拜」。所以必須屈伏外在的身相，內心要表示恭敬。外在的舉動要屈伏，內心要明達，心性及外相要互相呼應。

如果不遵照理法去實行，只執意追求外相，內心卻讓瞋恨愚癡放縱，經常造作惡業，外面卻勞累而空費功夫，以詐術表現威儀，面對聖人卻不感到慚愧，一心只想誑騙凡人，不能免於輪迴，豈能成就功德呢？

問：如溫室經說，洗浴眾僧，獲福無量。此則憑於事法，功德始成，若為觀心可相應否？

【註】一、溫室經：全稱為《溫室洗浴眾僧經》，係佛為說澡浴之法，當用七物，除去七病，而得七福報。

如《溫室經》所說：洗浴諸僧眾，可以獲得無量的福報，這一個說法，依事法來說，功德始可成就，如果就觀照心性來說，可有相應的說法？

答：洗浴眾僧者，非洗世間有為事也。

答：所謂的「洗浴眾僧」，並非是一般世間洗浴的有為事情。

世尊當爾為諸弟子說溫室經，欲令受持洗浴之法；故假世事，比喻真宗。

世尊在當時為其諸弟子，宣說《溫室經》，想用受持洗浴的方法，假藉世間事，來比喻真正的宗旨。

【註】一、真宗：真實道理之宗旨。

隱說七事供養功德，其七事云何？一者淨水、二者燒火、三者澡豆、四者楊枝、五者淨灰、六者蘇膈、七者內衣。

【註】一、澡豆：洗滌身體、衣服等污穢所用之豆粉。
二、楊枝：磨齒刮舌之木片。
三、蘇膈：洗浴用的膏皂。

以上七法喻於七事，一切眾生由此七法，沐浴莊嚴，能除毒心無明垢穢。

隱約地宣說七種有關洗浴之事，來說明供養的功德。這七事是什麼呢？第一是淨水，第二是燒火，第三是澡豆，第四是楊枝，第五是淨灰，第六是蘇膈，第七是內衣。

以上的沐浴七法，用來比喻修行的七件事。一切的眾生經由此七法，以沐浴來使心性莊嚴，能夠去除三

其七法者：一者謂淨戒洗蕩僭非，猶如淨水濯諸塵垢。

【註】一、僭非：越分非為之事。

二者智慧觀察內外，猶如然火能溫淨水。

三者分別簡棄諸惡，猶如澡豆能淨垢膩。

四者真實斷諸妄想，如嚼楊枝能淨口氣。

毒心，以及無明的污垢雜穢。

其所說的七法：第一是說要持守淨戒，以洗滌蕩除越分非為的事情，有如淨水洗濯種種的塵污穢垢。

第二是要以智慧來觀察內心及外相，有如燃燒柴火可以溫暖淨水。

第三是要能簡擇分別，將種種惡念去除，有如豆粉能夠清淨污垢。

第四是真實地斷除種種的妄想，有如咀嚼楊枝能夠清淨口氣。

五者正信決定無疑，猶如淨灰摩身能辟諸風。

第五是正直的信念要決定沒有疑惑，有如乾淨的灰燼塗抹身上，可以避離各種風寒。

六者謂柔和忍辱，猶如蘇膈通潤皮膚。

第六是說柔和以及忍辱，有如蘇膏可以通暢滋潤皮膚。

七者謂慚愧悔諸惡業，猶如內衣遮醜形體。

第七是說以慚愧懺悔種種的惡業，有如內衣可以掩遮醜陋的形體。

如上七法，是經中秘密之義。

以上的七種方法，是佛經中秘密的含義。

如來為爾諸大乘利根者說，非為小智下劣凡夫，所以今人無能解悟。

如來佛是為你們諸大乘利根的人說，不是為小智或下劣的凡夫說，所以現今的人沒有能解開證悟的。

其溫室者，即身是也。所以燃智慧火，溫淨戒湯，沐浴身中。

這個溫室，就是指本身。所以燃燒智慧火，溫暖淨戒的湯水，沐浴自己的身心。

真如佛性，受持七法，以自莊嚴。

真如的佛性，以此七法來受持，藉此以自我莊嚴。

當爾比丘，聰明上智，皆悟聖意，

當時的比丘，具有聰明的上等智

如說修行，功德成就，俱登聖果。

慧，都能悟開聖人的心意，如佛陀所說去修行，都能夠成就佛果。

今時眾生，莫測其事，將世間水洗質礙身，自謂依經，豈非誤也？

現在的眾生，不能測知其中的事情，將世間的水，來洗滌質礙的色身，自己以為是依經而做，難道不是錯誤嗎？

且真如佛性，非是凡形，煩惱塵垢，本來無相，豈可將質礙水，洗無為身？

而且真如的佛性，不是凡塵的形體，煩惱的塵垢，本來就沒有形相，怎麼可以用物質障礙的有形水，洗滌無為的法身呢？

事不相應，云何悟道？

有形無形兩事不能相應，怎麼能說是悟道呢？

若欲身得淨者；當觀此身，本因貪欲、不淨所生，臭穢駢闐，內外充滿。

【註】一、駢闐：聚會連屬。

如果想要本身得到清淨的人，應當要觀照這個身體，本來是由於貪欲，以及不清淨所產生，臭味污穢互為聚會，充滿了內心與外相。

若也洗此身求於淨者，猶如壍壍盡方淨，以此驗之，明知洗外非佛說也。

【註】一、壍壍：讀欠欠。墮入深溝。

如果洗滌此一色身，想求得清淨的人，有如墜入深溝，卻想盡辦法要清淨。以此事來檢驗，明確地知道，洗滌外面的色身，不是佛陀所

問：經說言至心念佛，必得往生西方淨土。以此一門即應成佛。何假觀心求於解脫？

答：夫念佛者，當須正念，了義為正，不了義為邪。

正念必得往生，邪念云何達彼？

要宣說的真義。

問：佛經上所說，以至誠的心念佛，必然得以往生西方的淨土，以這個法門就應該可以成佛，何必要藉著觀照心性，以求得解脫呢？

答：談到所謂的「念佛」，應當須要正念。能夠了悟其真義就是正，不能了悟其真義就是邪。

以正念修佛，才得以往生西方淨土，如果以邪念修佛，如何能到達

佛者覺也，所謂察覺身心，勿令起惡；念者憶也，所謂憶持戒行不忘，精進勤了。

如是義，名為念。故知念在於心，不在於言。

因筌求魚，得魚忘筌；因言求意，得意忘言。

涅槃的彼岸呢？

所謂的「佛」，就是覺悟，就是所謂觀察覺照身心，不使其起惡念。所謂的「念」，就是憶念，就是所謂的不忘記憶念，去修持戒行，以精進殷勤去了悟。

如是的真義，名叫做念。因此知道念是在於心性，不在於言說。

由於竹筌而獲得魚，得到魚之後，要忘丟竹筌。因言語而得知真意，

【註】一、筌：捕魚的竹器。

得到真意之後，就要忘卻言語。

既稱念佛之名，須知念佛之道，若心無實，口誦空名，三毒內臻，人我填臆，將無明心不見佛，徒爾費功。

【註】一、內臻：向內侵至。
二、填臆：填滿心中。

既然稱為念佛的名相，就必須知道念佛的真正道理。如果心性不實在，只是口念誦空名。三毒向內侵至，人我的分別相填滿心中，以無明的心，當然見不到真佛，只是你徒費功夫而已。

且如誦之與念，義理懸殊，在口曰誦，在心曰念。

而且有如誦讀與心念，這兩個含義的道理是相差很遠的，在口稱為「誦」，在心稱為「念」。

故知念從心起，名為覺行之門；誦在口中，即是音樂之相。

執相求理，終無是處。故知過去諸聖所修，皆非外說，唯只推心。

即心是眾善之源，即心為萬德之主。涅槃常樂，由息心生。三界輪迴，亦從心起。

由此可知，念是從心生起，稱為覺行的法門。誦是在口之中，就是音樂所生的聲相。

執著表相以求真理，終究是不對的。由此可知，過去諸聖人所修的道，都不是外相言語所說，只有推向內心的實修。

這個心性是眾善的根源，這個心性是萬德的主宰。涅槃所生的常樂，是由息滅心念所生；在三界中輪

心是一世之門戶，心是解脫之關津，豈慮難成？知關津者，何憂不達？

【註】一、關津：水陸必經的要道。也稱關鍵。

竊見今時淺識，唯知事相為功，廣費財寶，多傷水陸，妄營像塔，虛促人夫，積木疊泥，圖青畫綠，傾心盡力，損己迷它；未解慚愧，何曾覺知？

迴，也是從此心性所生起。

心性是此一世間的門戶，心是此世解脫的關鍵，難道還憂慮難以成就嗎？知道這個關鍵的人，何必憂愁不能了達呢？

我暗中觀察，如今一些見識淺薄的人，只知道以獲得事相為功德，廣為浪費財產寶物，多方傷害水陸等生物，妄自營造佛像及佛塔，虛偽地督促工人，積疊木材及泥土，以

青綠等顏色來畫圖，看似傾盡心力，實是損毀自己迷惑他人，還不知慚愧，怎能夠去覺悟知曉呢？

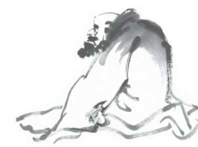
見有為則勤勤愛著，說無相則兀兀如迷。且貪現世之小慈，豈覺當家之大苦？

【註】一、兀兀：昏昏然的樣子。讀勿勿。

看到有為的事情，就非常勤勞，顯出愛戀的樣子，說到無相的境界，就昏昏沉沉，有如迷惑的樣子。而且貪著現世那小慈悲的成就，豈能覺醒承當佛家聖業的大苦呢？

此之修學，徒自疲勞，背正歸邪，誑言獲福。

如此的修行學習方法，只會讓自己徒感疲勞而已。背離正道歸入邪道，誑騙他人，以為能獲得福報。

但能攝心內照，覺觀外明；絕三毒永使銷亡，閉六賊不令侵擾。

自然恆沙功德，種種莊嚴，無數法門，一一成就，超凡證聖，目擊非遙。

只要能夠攝受心性，往內心觀照，覺察觀照，使外相能明達。絕斷三毒，永遠使其消滅亡失，緊閉六賊，不使它們侵擾內心。

自然能夠獲得恆河沙數的功德，種種的莊嚴，無數的法門，都能夠一一的成就，超越凡塵，證悟聖道，眼前即可看到，並非遙不可及的事情。

悟在須臾，何煩皓首？真門幽秘，寧可具陳。

【註】一、皓首：白頭，指年紀大了。
二、幽秘：幽靜隱密。

略述觀心，詳其少分，而說偈言：

我本求心心自持　求心不知待心知
佛性不從心外得　心生便是罪生時
我本求心不求佛　了知三界空無物
若欲求佛但求心　只這心心心是佛

覺悟在須臾之間，何必要等到年老髮白呢？真正的法門，就在幽靜隱密處，寧可將這些道理全部告知大家。

約略陳述觀照心性，詳細說明其一些些，而宣說下面的偈言：我本來要求心性，心性要自我修持。求取心性尚有不知之處，要等待心性知曉。佛性不可以從心外去獲得，當心念一生，便是罪惡生起的時候。

我本來是求心性，不是求佛的名

達摩破相論終

相。要知道三界本是空無一物的。如果想要求佛，只要向內求心就可以了，只要知道每個心，都有佛的存在。

弘忍禪師最上乘論

弘忍禪師著述

弘忍禪師 最上乘論 白話註解

弘忍禪師著述

凡趣聖道悟解真宗，修心要論，若其不護淨者，一切行無由取見。

【註】一、真宗：真實道理之宗旨。

凡是有興趣修持聖道，了悟解開真宗的人，修心是重要的論點，如果不能護持淨心，一切的行為不能取得正見。

願善知識如有寫者，用心無令脫錯，恐誤後人。

希望善知識，如果有談論寫文章的人，要用心不可使其有脫落或錯誤，恐怕會誤導後來的人。

夫修道之本體，須識當身；心本來清淨，不生不滅，無有分別，自性圓

談到修道的本體，必須了解當下的身心。心性本來清淨，不生不滅，

滿，清淨之心，此是本師，乃勝念十方諸佛。

【註】一、本師：根本的教師。

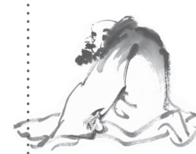
問曰：何知自心本來清淨？

答曰：十地經云：眾生身中有金剛佛性，猶如日輪，體明圓滿，廣大無邊；只為五陰黑雲之所覆，如瓶內燈光，不能照輝。

沒有分別，自性本來圓滿。清淨的心，這是本來的教師，可以勝過念誦十方諸佛。

問說：如何知道自己的心性，本來是清淨的？

答說：《十地經》說：眾生的身中都有金剛的佛性，有如太陽，本體光明圓滿，其光能照射廣大無邊。只因為色、受、想、行、識等五陰黑雲的覆蓋，有如置於瓶內的燈光，其光輝不能照射出來。

譬如世間雲霧，八方俱起，天下陰闇。日豈爛也，何故無光？

光元不壞，只為雲霧所覆；一切眾生清淨之心，亦復如是，只為攀緣妄念煩惱諸見，黑雲所覆。但能凝然守心，妄念不生，涅槃法自然顯現，故知自心本來清淨。

比如世間的雲霧，從八方一起來到，使得天下陰闇。太陽難道不是光明燦爛，為何看不到光明呢？

光明原來是不會被破壞的，只是因為被雲霧所覆蓋。一切的眾生都具有一顆清淨的心，也是一樣的，只因攀緣於妄念、煩惱，以及各種的妄見，如同被黑雲所覆蓋。只要能夠凝聚心神守住心性，使妄念不生，涅槃的正法自然就會顯現，因此知道，自己的心性本來清淨。

問曰：何知自心本來不生不滅？

問說：如何知道自己的本心，本來是不生不滅的？

答曰：維摩經云：如，無有生；如，無有滅。如者，真如佛性，自性清淨。

答說：《維摩經》說：「如」是沒有生，「如」是沒有滅。所謂的「如」，是指真如佛性，自己的本性本來清淨。

【註】一、維摩經：又稱《維摩詰所說經》。本經旨在闡說維摩詰所證之不可思議解脫法門，故又稱《不可思議解脫經》。

清淨者，心之原也。真如本有，不從緣生。

所謂的「清淨」，是指心性的原處。真如本性本來具有，不是依從妄緣而生。

又云：一切眾生，皆如也，眾賢聖亦如也。一切眾生者，即我等是也。

眾賢聖者，即諸佛是也。名相雖別，身中真如法性，並同不生不滅，故言皆如也，故知自心本來不生不滅。

問曰：何名自心為本師？

又說：一切的眾生，都是如此，眾多的聖賢也是如此。所謂的「一切眾生」，就是包括我及一切都是。

所謂的「眾賢聖」，就是指諸佛的意思。名相雖然有差別，但身中的真如法性，都是一樣不生不滅，所以說是「皆如」了。因此知道，自己的心性本來是不生不滅的。

問說：為何說自心就是本來的教師呢？

答曰：此真**心**者，自然而有，不從外來，不屬於修。

答說：這個真心，是自然有的，不從外面得來，也不屬於修行而得來。

於三世中，所有至親，莫過自守於**心**。

在過去、現在、未來的三世中，所有最為親近的，沒有比自己守住心性更為親近的。

若識**心**者，守之則到彼岸。迷**心**者，棄之則墮三塗。

如果了知心性的人，守住他就能到達彼岸。如果迷失心性的人，棄離他就會墮入三惡道。

故知三世諸佛，以自心為本師。

故論云：了然守心，則妄念不起，則是無生，故知心是本師。

問曰：何名自心勝念彼佛？

答曰：常念彼佛，不免生死；守我本心，則到彼岸。

因此知道，三世的諸佛，以自己的心性為根本的教師。

所以論典說：清楚地守住心性，那妄念就不會生起，就是無生，因此知道，心性是根本的教師。

問說：為何說守住自心，勝過念誦那些佛號？

答說：經常念誦那些佛號，不能免除生死輪迴。守住真我的本心，就

金剛經云：若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。故云：守本真心勝念他佛。

【註】一、金剛經：為《金剛般若波羅蜜經》的略稱，內容闡釋諸法無我之理。

又云：勝者，只是約行勸人之語，其實究竟果體平等無二。

能夠到達彼岸。

《金剛經》說：如果以色相來見真我，以音聲來求得真我，這種人是行於邪道，不能夠了見如來本性。所以說：守住本性真心，勝過念誦他佛的名號。

又說：所謂的「勝」，只是約束行為勸人的語言，其實在究竟上，佛果和本體是平等的，沒有不同。

問曰：眾生與佛真體既同，何故諸佛不生不滅，受無量快樂，自在無礙。我等眾生，墮生死中，受種種苦耶？

答曰：十方諸佛，悟達法性，皆自然照燎於心源；妄想不生，正念不失，我所心滅，故得不受生死。

【註】一、我所：指我所有的觀念。

問說：眾生和佛的真體，既然是相同的，為何諸佛可以不生不滅，享受無量的快樂，自由自在沒有障礙。我等一切眾生，為何會墮入生死輪迴之中，遭受種種的苦報呢？

答說：十方的諸佛，覺悟了達法性，都是自然照明心性的本源，妄想不會生起，正念不曾失去，執著私我所有的心念已經滅除，因此得以不遭受生死的苦報。

不生死故，即畢竟寂滅，故知萬樂自歸。

由於不入生死輪迴，就是已入究竟寂滅的境界，所以知道，各種快樂自然來歸。

一切眾生迷於真性，不識心本，種種妄緣，不修正念，故即憎愛心起。

【註】一、妄緣：事物為我起妄情的緣由。

一切的眾生，迷惑自己的真性，不能識透心性的根本，產生種種的妄緣，不修持正念，因此憎恨愛戀的心隨即生起。

以憎愛故，則心器破漏；心器破漏故，即有生死；有生死故，則諸苦自現。

由於憎恨愛戀的緣故，那如器具的心性就會破漏。由於心器破漏的緣故，就有生死的現象。因為有生死

心王經云：真如佛性，沒在知見，六識海中，沉淪生死，不得解脫。

【註】一、心王經：全名為《佛為心王菩薩說頭陀經》。

二、知見：依自己的思慮分別而立的見解。

努力會是守本真心，妄念不生，我所心滅，自然與佛平等無二。

的緣故，那種種的苦報自然顯現。

《心王經》說：真如的佛性，沉沒在自我的知見，於是浸淫在眼耳鼻舌身意等六識苦海之中，沉淪於生死輪迴，因此不能解脫。

努力於體會，守住這個本來的真心，使妄念不生起，我所有的一切執著心消滅，自然就能與佛，居於平等之位，沒有兩樣。

問曰：真如法性，同一無二；迷應俱迷，悟應俱悟。何故佛覺性，眾生昏迷，因何故然？

【註】一、真如法性：即宇宙一切現象所具有之真實不變之本性。

答曰：自此己上，入不思議分，非凡所及；識心故悟，失性故迷；

問說：真如的法性，都是一樣沒有兩樣。如此迷惑時，應該都要迷惑，覺悟時，應該都要覺悟。何以佛能覺悟本性，眾生卻是昏迷，這是什麼原因呢？

答說：自己在此心能提升向上，進入不可思議的地方，不是凡人所能知道。能夠了解心性，所以能覺悟；失去了本性，所以迷惑。

緣合即合，說不可定；但言真諦，守自本心。

緣分相合時就聚合，不是用說的就可以定論。只要能說明真諦，持守自己的本心就是。

故維摩經云：無自性，無他性，法本無生，今即無滅。

所以《維摩經》說：沒有自己的心性，也沒有其他的心性，萬法本來無生，如今也不毀滅。

此悟即離二邊，入無分別智。若解此義，但於行知法要，守心第一。

【註】一、分別智：分別有為事物的智慧。

能夠了悟這個道理，就是遠離分別的二邊，進入沒有分別的智慧。如果能夠了解這個真義，只要在行為知解的法要之中，以守護心性為第

此守心者，乃是涅槃之根本，入道之要門，十二部經之宗，三世諸佛之祖。

問曰：何知守本真心，是涅槃之根本？

答曰：涅槃者，體是寂滅，無為安樂。我心既是真心，妄想則斷；妄想斷故，則具正念；正念具故，寂照智生。

一要務。

這個所謂的「守心」，就是涅槃的根本，進入正道的重要法門，十二部經的宗旨，三世諸佛的元祖。

問說：為何知道守護根本的真心，是為涅槃的根本呢？

答說：所謂的「涅槃」，指本體已是寂靜無為，獲得無為的安樂。我的心性既然已是真心，妄想就已斷除。由於妄想已經斷除，就具有正

【註】一、寂滅：指度脫生死，進入寂靜無為的境地。
二、寂照：寂靜照鑑。

念。正念既然已經完具，寂靜照鑑的智慧就會產生。

寂照智生故，窮達法性；窮達法性故，則得涅槃。故知守本真心，是涅槃之根本。

由於寂靜照鑑的智慧產生，就可窮達萬法的根性。由於盡達萬法的根性，就可以獲得涅槃。由此可知，守護本來的真心，即是涅槃的根本。

問曰：何知守本真心，是入道之要門？

問說：何以知道守護本來的真心，是為進入正道的重要法門呢？

答曰：乃至舉一手爪，畫佛形像，或造恆沙功德，只是佛為教導無智慧眾生，作當來勝報之業，及見佛之因。

若願自早成佛者，會是守本真心。三世諸佛，無量無邊，若有一人不守真心得成佛者，無有是處。

答說：甚至於舉起一肢手爪，繪畫佛的形像，或者是建造恆河沙數的功德，只是佛陀為了教導沒有智慧的眾生，作為當前要來的勝報善業，以及明見佛陀的因緣。

如果希望自己早日成就佛道的人，要體會守護本來的真心。三世的諸佛，其數無量無邊。如果有一人不守護真心，而得以成就佛道的，完全是不對的。

故經云：制心一處，無事不辦。故知守本真心，是入道之要門也。

【註】一、制心一處：將心集中一處。即專心一意。

問曰：何知守本真心，是十二部經之宗？

答曰：如來於一切經中，說一切罪福，一切因緣果報；或引一切山河大地草木等，種種雜物，起無量無邊譬喻。

所以佛經說：專制心性集中於一處，沒有事情不可辦理。由此可知，守護本來的真心，是進入正道重要的法門。

問說：為何知道守護本來的真心，是十二部經的宗旨呢？

答說：如來佛於一切的經典中，宣說一切的罪業和福報，以及一切的因緣果報。或者引用一切的山河大地草木等，種種的雜物，興起無量

無邊的比喻。

或現無量神通，種種變化者；只是佛為教導無智慧眾生，有種種欲心，心行萬差。

或者顯現無量的神通，以及種種的變化的原因，只是佛陀為了要教導沒有智慧的眾生，因其有種種貪慾的心，由於心性行為不同，而有諸多的差別。

是故如來隨其心門引入一乘。我既體知眾生佛性，本來清淨，如雲底日，但了然守本真心，妄念雲盡，慧日即現；何須更多學知見，所生死苦？

因此如來佛隨其因緣不同，而引導他們進入一乘的心性法門。我既然體念，知道眾生具有佛性，本來是清淨的，有如雲裡面的太陽。只要能夠明了，守護本來的真心。只要

一切義理及三世之事，譬如磨鏡，塵盡明自然現。則今於無明心中學得者，終是不堪。

若能了然不失正念，無為心中學得者，此是真學。雖言真學，竟無所學。

妄念的雲霧消盡，智慧的太陽即時出現。何須要太多的學識知見，卻被生死輪迴所苦呢？

一切的義理，以及三世的事情，有如磨鏡一樣，灰塵拭淨，明亮自然顯現。那麼如今在無明心境當中，所學習得到的，終究是不堪使用。

如果能夠明了，不失去正念，在無為的心性中，所學而獲得的，這個就是真學。雖然名叫真學，實際上是無所學得。

何以故？我及涅槃，二皆空故，更無二無一，故無所學。

什麼原因呢？本我和涅槃，二者都是空無的緣故，更沒有所謂的二或一，所以無所學得。

法性雖空，要須了然守本真心；妄念不生，我所心滅。

法性雖然空無，必須要能夠明了，守護本來的真心。妄念不生起，我所有的一切心念就會消滅。

故涅槃經云：知佛不說法者，是名具足多聞。故知守本真心，是十二部經之宗也。

所以《涅槃經》說：知道佛陀是不宣說佛法的人，名叫做「具足多聞」。由此可知，守護本來的真心，就是十二部經的宗旨。

【註】一、具足：具備滿足。

二、多聞：聞經法教說而受持的意思。

問曰：何知守本真心，是三世諸佛之祖？

答曰：三世諸佛，皆從心性中生。先守真心，妄念不生，我所心滅，後得成佛。故知守本真心，是三世諸佛之祖也。

問說：為何知道守護本來的真心，是三世諸佛的元祖呢？

答說：三世的諸佛，都是從心性中產生。首先能夠守住真心，使妄念不生起，我所有的一切心念都消滅，之後才得以成就佛道。因此可知，守護本來的真心，就是三世諸佛的元祖。

上來四種問答，若欲廣說何窮？吾今望得汝自識本心是佛，是故慇懃勸汝。千經萬論，莫過守本真心是要也。

上面的四種問答，如果要廣為宣說，怎能說得窮盡呢？我如今希望你們，自己能夠知道本心就是佛。因而才很慇懃地勸告你們，千經萬典的論說，都不能超過守護本有的真心，這是最重要的。

吾今努力按法華經，示汝大車寶藏明珠妙藥等物，汝自不取、不服，窮苦奈何！

我如今努力地按照《法華經》，給你說明大車、寶藏、明珠、妙藥等物件，你自己不取得，不服用，卻叫窮苦，又能奈何什麼呢！

【註】一、法華經：全稱為《妙法蓮華經》。妙法，意為所說教法微妙無上；蓮華經，比

喻經典之潔白完美。

會是妄念不生，我所心滅，一切功德，自然圓滿，不假外求，歸生死苦。

於一切處，正念察心，莫愛現在樂，種未來苦，自誑誑他，不脫生死。努力努力！

今雖無常，共作當來成佛之因；莫

能夠體會，只要妄念不生起，我所有的心念都滅除，一切的功德，自然能夠圓滿，不必向外求取，而歸入生死的苦海。

在一切的時處，以正念來查察心性，不要貪愛現在的快樂，卻種下未來的苦報，誑騙自己又誑騙他人，不得脫離生死。努力再努力！

如今雖然在無常之中，共同作為未

使三世虛度，枉喪功夫。

經云：常處地獄，如遊園觀，在餘惡道，如己舍宅。

我等眾生，今現如此，不覺不知，驚怖煞人，了無出心。奇哉苦哉！

來要成就佛道的因緣。不要讓三世空虛地度過，枉費喪失了功夫。

佛經說：經常處於地獄，有如遊覽園林樓觀，在其餘的畜生、餓鬼等惡道，如同住自己的住宅。

我等一切眾生，現今住著於如此，不知不覺的境地，常有非常驚人的恐怖，全然沒有出離的心意。真是奇怪啊！真是痛苦啊！

若有初心學坐禪者，依觀無量壽經，端坐正念，閉目合口，心前平視，隨意近遠；作一「日」想，守真心念念莫住，即善調氣息。

【註】一、無量壽經：又稱《雙卷經》。經中述及淨土的莊嚴，又勸發諸天眾生精進修行，以求往生彼佛國土。

如果有初發心，想要學習坐禪的人，依據《觀無量壽經》所載，身心要端坐，意守正念，閉上眼睛，合上嘴巴，守住心神，眼睛向前，隨著遠近保持平視。當作觀看一個太陽來想像，守護著這一個心性，每個念頭不要住著，隨時善於調養氣息。

莫使乍麤乍細，則令人成病苦。

不要讓氣息，忽然粗重忽然細小，就會使人造成病苦。

夜坐禪時，或見一切善惡境界，或入青黃赤白等諸三昧，或見身出大光明，或見如來身相，或見種種變化；但知攝心莫著，並皆是空，妄想而見也。

【註】一、三昧：又稱三摩地，意譯為正定。即將心定於一處的一種安定狀態。

二、攝心：心專注於一境，令不昏沉散亂。

晚上坐禪的時候，或者是看到一切善惡的境界，或者是進入青黃赤白等種種的正定，或者是看到身上出現大光明，或者是看到如來佛的身相，或者是看到種種的變化。只要知道攝受心性，不要著相，這一切都是空無，都是因妄想而看到的。

經云：十方國土，皆如虛空，三界虛幻，唯是一心作。

佛經說：十方的國土，都是如同虛空，三界都是虛幻的，都是這個心性所造作。

若不得定，不見一切境界者，亦不須恠。

【註】一、恠：同怪。

但於行住坐臥中，常了然守本真心，會是妄念不生，我所心滅，一切萬法不出自心。

所以諸佛廣說，如許多言教譬喻者，只為眾生行行不同，遂使教門差別。

如果不能安定，不能夠看見一切境界的人，也不須要覺得奇怪。

只要在行住坐臥當中，經常明了守護本來的真心，體會這妄念不使再生起，我所有的一切心念都消滅，使一切的萬法，不出於自己的心性。

所以諸佛廣為宣說，有如許多的言說教化，引用的比喻，只是為了眾生有各種不同的行業，於是使得教

其實八萬四千法門，三乘八道位體，七十二賢行宗，莫過自心是本也。

【註】一、八萬四千法門：數量極多的法門。法門，又稱教法。佛所說而為世之準則，稱為法；此法既為眾聖入道之通處，復為如來聖者遊履之處，故稱為門。

二、三乘：即大（上）乘、中乘、小（下）乘。

三、八道：又稱八正道即正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。

化的法門有所分別。

其實八萬四千種的法門，三乘、八正道、五十二位階，以及七十二賢的行為宗旨，都沒有超過以自己的心性為本體。

若能自識本心，念念磨鍊，莫住者，即自見佛性也。

於念念中，常供養十方恆沙諸佛，十二部經，念念常轉。

若了此心源者，一切心義自現，一切願具足，一切行滿，一切皆辦，不受後有。

如果能夠自己了解本來的心性，每個心念都面對磨鍊，沒有住著的人，就是自己了悟佛性了。

在每個心念當中，經常供養十方恆河沙數的諸佛，以及十二部經，每個心念經常流轉。

如果能夠了悟，這個心性本源的人，一切心性的真義自然顯現，一切願望都能滿足，一切行為都能圓滿，一切事情都能夠辦妥，不會遭

會是妄念不生，我所心滅，捨此身已，定得無生，不可思議。

【註】一、無生：諸法的實相無生滅。

努力莫造作，如此真實不妄語。難可得聞，聞而能行者，恆沙眾中，莫過有一。

受後來的果報。

體會這個妄念不再生起，我所有的一切心念都滅除，捨棄這個身相之後，必定可以獲得無生，真是不可思議。

要努力修行，不要再造作業力，如此真實修行，不要再妄說言語。對於難以聞得的真理，當聽聞之後，真能實行的人，恆河沙數的眾生當中，沒能超過一人。

行而能到者，億萬劫中，希有一人。

實行而且真正能到達的人，億萬劫當中，很難得能有一人。

好好自安自靜，善調諸根，就視心源。恆令照燎清淨，勿令無記心生。

【註】一、無記心：非善非不善的心。因其不能記為善或惡，故稱無記。

好好地自己安靜過日子，善於調理諸本根，就必須要返視心性本源。永恆使其能明亮地照耀，清淨無瑕，不要讓無記心生起。

問曰：何名無記心？

問說：什麼叫做「無記心」？

答曰：諸攝心人為緣外境麤心小息，內鍊真心；心未清淨時，於行住

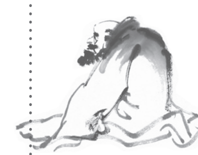
答說：諸多攝受於心的人，由於外境的疏忽，或些少的事情，向內磨

坐臥中，恆懲意看心，猶未能了了清淨，獨照心源，是名無記心也。

亦是漏心，猶不免生死大病，況復總不守真心者；是人沉沒生死苦海，何日得出。可憐努力努力！

鍊真心。心性尚未清淨的時候，在行住坐臥之中，經常懲戒看視這個心性，還不能完全清淨，獨特照明心性的本源，就是名為「無記心」。

也稱為「漏心」，尚且不能免於導致生死的大病，何況是那些總是不守護真心的人呢？這種人沉沒於生死的苦海中，何日才得以出離，真是可憐，要努力更加努力啊！

經云：眾生若情誠不內發者，於三世縱值恆沙諸佛無所能為。

佛經說：眾生如果不能夠從內心，發出誠摯的真情，於三世之中，縱使遇到恆河沙數的諸佛，也是不能有所作為。

經云：眾生識心自度，佛不能度眾生。若佛能度眾生者，過去諸佛恆沙無量，何故我等不成佛也？

佛經說：眾生要明了，心性必須自度，佛是不能度化眾生。如果佛能夠度化眾生，過去的諸佛，有如恆河沙數無量之多，為什麼我等眾生，還不能成佛呢？

只是情誠不自內發，是故沉沒苦海。努力努力！勤求本心，勿令妄漏。

過去不知，已過亦不及，今身現在，有遇得聞妙法，分明相勸，決解此語，了知守心，是第一道。

只是因為誠摯的真情，不能從自己的內心生發出來，所以才沉沒於苦海。努力再努力！勤於尋求本來的心性，不可使其妄想成為疏漏。

過去的不知道，已經過了也來不及了，現今的身體還在，如果有幸得遇，聽聞妙法的機會，要條理分明，互相勸進，決定了解這些話語，明了守護心性是第一個方法。

不肯發至誠心，求願成佛，受無量自在快樂，乃始轟轟隨俗貪求名利，當來墮大地獄中，受種種苦惱，將何所及？

奈何奈何！努力努力！但能著破衣飡麤食，了然守本真心，佯癡不解語，最省氣力，而能有功，是大精進人也。

不肯發出至誠的心，只求希望成佛，享受無量自在的快樂，從開始就毫無忌憚地，隨著世俗貪求名利，將來墮入大地獄之中，遭受種種的苦惱，後悔怎來得及呢？

真是無可奈何無可奈何啊！努力再努力吧！只要能有破衣可穿，粗食可吃，坦然地守護本來的真心。假裝愚癡不知用語言解釋，最是省力氣，而且能夠增進修功，就是大精進的人。

世間迷人不解此理，於無明心中，多涉艱辛，廣修相善，望得解脫，乃歸生死。

世間迷惑的人，不能了解這個道理，在無明的心中，大多涉入艱辛的困境，雖然廣修外相的善事，希望得到解脫，最後仍然歸入生死海中。

若了然不失正念，而度眾生者，是有力菩薩。

如果能夠明白這個道理，不失去正念，而且能夠度化眾生的人，是為有力的菩薩。

分明語汝等，守心第一，若不勤守者，甚癡人也。不肯現在一生忍苦，

分明告訴你們的，第一要務是守護心性，如果不能勤於守護的人，就

欲得當來萬劫受殃，聽汝更不知何囑？

是非常愚癡的人。不肯讓現在的這一生，忍受辛苦修持正道，願意將來遭受萬劫的災殃，聽到你如此的說法，更不知道要如何囑咐你了？

八風吹不動者，真是寶珍山也。

【註】一、八風：指利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂等八風。又稱八法、八世風。謂此八法為世間所愛所憎，能煽動人心，故以風為比喻。

所謂的八風吹不動，指的是真正珍貴的寶山。

若知果體者，但對於萬境起恆沙作用，巧辯若流，應病與藥，而能妄念不生，我所心滅者，真是出世丈夫。

如果知道佛果本體的人，對於萬境，雖起恆河沙數的作用，利用口若懸河的巧辯，只要能對應病症下

藥，而且還能妄念不生起，我所有的一切心念都能消滅的人，真的就是出世的大丈夫。

如來在日，歎何可盡。吾說此言者，至心勸汝，不生妄念，我所心滅，則是出世之士。

如來佛在世的日子，有著不盡的歎息。我所說的這些話，是以至誠的心勸告你們，不要心生妄念。只要我一切的心念消滅，就是出世的修士了。

問曰：云何是我所心滅？

問說：什麼叫做「我所心滅」？

答曰：為有小許勝他之心，自念我能如此者，是我所心，涅槃中病故。

涅槃經曰：譬如虛空，能容萬物，而此虛空不自念言，我能含容如是。此喻我所心滅，趣金剛三昧。

【註】一、金剛三昧：能通達一切諸法之正定。因其堅固能斷破一切煩惱，猶如金剛堅固能摧破他物，故稱。

答說：只要有小許想要勝過他人的心，自己的心念，存有我能夠這樣做，就是「我所心」，在涅槃中，是已病死而不存在的。

《涅槃經》說：譬如虛空，能夠容受萬物。然而這虛空不會自己存念言說，我能夠含容如此的萬物。這比喻說，我所有一切的心已消滅，趣入了金剛三昧。

問曰：諸行人求真常寂者，只樂世間無常麤善，不樂第一義諦真常妙善。

【註】一、真常：如來所得之法真實常住。
二、無常：一切有為法生滅遷流而不常住。
三、第一義諦：最殊勝的第一真理。

問說：諸多修行人，追求真常的寂滅，只是喜歡獲得無常的粗淺善事，不喜歡第一義諦的真常微妙善事。

其理未見，只欲發心緣義，遂思覺心起，則是漏心；只欲亡心，則是無明昏住。

其中的真理不能了達，只想發心緣合其意義，於是興起了思慮察覺的心，這就是漏心。只是想要亡失心念，卻是使得無明昏沉常住。

又不當理，只欲不止，心不緣義，即惡取空，雖受人身，行畜生行；爾時無有定慧方便，而不能解了，明見佛性。

【註】一、惡取空：即否定因果道理，不知緣生無性之理而謬解空義，執著於斷空之見。

只是行人沉沒之處，若為超得到無餘涅槃，願示真心？

【註】一、無餘涅槃：生死因果泯滅，不再受生於三界。

又不能適合真理，只是欲望不能停止，心念又不能緣於真義，就是「惡取空」，雖然現今有了人身，卻是行畜生的行為。此時也沒有定慧方便，而且不能了解，明白地了悟佛性。

只是這修行人沉沒的地方，要如何才能超越，而得到無餘涅槃的地步，希望能告訴我，如何獲得真心？

答曰：會是信心具足，志願成就，緩緩靜心，更重教汝。

答說：體會如是具足的信心，立下志願想要成就，慢慢地靜下心念，再來更要教導你等。

好自閑靜身心，一切無所攀緣，端坐正念，善調氣息。

自己要好好地肅靜身心，一切都不要攀緣，善於調理氣息。

懲其心不在內、不在外、不在中間，好好如如，穩看看熟，則了見此心識流動，猶如水流，陽焰曄曄不住。

【註】一、曄曄：光明盛大的樣子。讀夜夜。

禁制其心性，使其不在內，不在外，也不在中間，好好養其心性，使能如如不動，穩當地看看，時機已經成熟，就能了然明見這個心識的流動，有如流水一般，有如光明

盛大的陽光，遮掩不住。

既見此識時，唯是不內不外，緩緩如如，穩看看熟，則返覆銷融，虛凝湛住。

【註】一、虛凝湛住：長住於虛空清淨之中。

既然能夠了悟此心識，只是不能有在內或在外的分別，緩慢地使其歸於如如不動，穩當地觀看，當時機已經成熟，就要反覆地銷除融化，使能凝於虛空，常住清淨。

其此流動之識，颯然自滅。滅此識者，乃是滅十地菩薩眾中障惑。

【註】一、十地菩薩：為菩薩所證的十地，即歡喜地、離垢地、發光地、燄慧地、難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、

到此時，流動的心識，有如被風吹襲，自然息滅。所謂息滅此心識，就是消滅十地菩薩眾中，所存在的障礙疑惑。

法雲地。

二、障惑：障，指障害涅槃、菩提，遮害出離之煩惱。惑，指身心惱亂之狀態，或總稱妨礙一切覺悟之心的作用。

此識滅已，其心即虛，凝寂淡泊，皎潔泰然，吾更不能說其形狀。

這心識已經消滅之後，這個心性歸於空虛，凝然寂靜，一切淡泊，心中明亮潔淨舒適安泰，我更不能夠說明其中的形狀。

汝若欲得者，取涅槃經第三卷中，金剛身品，及維摩經第三卷，見阿閦佛品。（閦：讀ㄔㄨˋ）

你如果想要得到其真義，取來《涅槃經》第三卷中的《金剛身品》，以及《維摩經》第三卷的《見阿閦佛品》。

緩緩尋思，細心搜撿熟看，若此經熟，實得能於行住坐臥，及對五欲八風，不失此心者，是人梵行已立，所作已辨，究竟不受生死之身。

【註】一、梵行：即道俗二眾所修之清淨除慾之行為。以梵天斷淫欲、離淫欲者，故稱梵行。

五欲者：色聲香味觸。八風者：利衰毀譽稱譏苦樂。

慢慢地從中去尋思，細心地搜查撿選，精詳去觀看。如果對於此經典能夠熟知，實在能夠得以在行住坐臥中，以及針對五欲八風，不失去此一心性的人，這種人的梵行已經確立，所作所為已能分辨，終究不受生死之身的束縛。

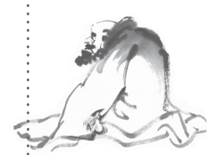
所謂的「五欲」，是指色、聲、香、味、觸。所謂的「八風」，是指利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂。

此是行人磨鍊佛性處，甚莫恠，今身不得自在。

經曰：世間無佛住處，菩薩不得現用。要脫此報身，眾生過去根有利鈍，不可判；上者一念間，下者無量劫。

這些都是修行人要磨鍊佛性的地方，不要覺得太奇怪，處理不妥，會讓當下的身心，不能自由自在。

佛經說：世間沒有佛住的地方，菩薩也不能顯現其功用。想要解脫這一個報身，眾生在過去世造業，使得根器有銳利和魯鈍，不可以分別。要上升只在一念之間，但下沉卻要經歷無量劫。

若有力時，隨眾生性，起菩薩善根，自利利他，莊嚴佛土。

如果有智慧力的時候，要隨著眾生性，生起菩薩的善根，自我利益還要利益他人，可以莊嚴佛的淨土。

要須了四依，乃窮實相。若依文執，則失真宗。

【註】一、四依：依法不依人、依了義經不依不了義經、依義不依語、依智不依識。

必須要了悟四依的真諦，才能盡知實相。如果依文句執外相，就會失去真宗。

諸比丘，汝等學他出家修道，此是出家，出生死枷，是名出家。

諸位比丘，你們學習他人出家修道，這只是色身離開家庭，要能夠出離生死的枷鎖，才是真正稱為出家。

正念具足，修道得成，乃至解身支節，臨命終時，不失正念，即得成佛。

要具足正念，修道才得以成就，甚至於色身受到節節肢解，面臨生命終結時，仍然不失去正念，就得以成就佛道。

弟子上來集此論者，直以信心依文取義，作如是說，實非了了證知。

弟子們從前以來，在搜集這論題的人，一直以信心依文句取用其含義，作這樣的說法，實在不是自己很明了，去親證而知道。

若乘聖理者，願懺悔除滅；若當聖道者，迴施眾生，願皆識本心，一時

如果是依聖理修行的人，必要立誓願懺前愆悔後過，除滅妄想。如果

成佛。

聞者努力，當來成佛，願在前度我門徒。

問曰：此論從首至末，皆顯自心是道，未知果行二門，是何門攝？

【註】一、果行二門：指果門和行門。果門，為諸佛自內證之法門。行門，為依自力而修行之法門。

二、門攝：由法門攝入。

當前已在修聖道的人，要知道迴施給眾生，希望都能夠了知本來的心性，當下即能成就佛道。

聽到的人要努力，未來可以成就佛道，但願能在前面引度我的門徒。

問說：這部《最上乘論》從頭到尾，都是在突顯自己的心性就是道，不知果門和行門，這二門是要如何攝入？

答曰：此論顯一乘為宗，然其至意，導迷趣解，自免生死，乃能度人。

直言自利，不說利他，約行門攝。若有人依文行者，即在前成佛。

答說：這部《最上乘論》明顯以一佛乘為宗旨，然而其最上的真意，是在引導迷人，走向解脫之路，自然可以免於生死輪迴，才能夠去度化世人。

直接說要自利，不說可利他，是要約束我們，由依自力修行的行門攝入。如果有人能夠依文句的真諦去實行，即是在眼前就可成佛。

若我誑汝，當來墮十八地獄，指天地為誓，若不信我，世世被虎狼所食。

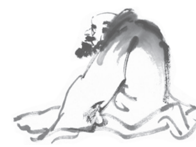
最上乘論終

如果我誑騙你們，將來當墮入十八大地獄。我指著天地發誓，如果不信任我，世世代代被狼虎所吞食。

附錄簡介

【達摩祖師】全名菩提達摩，漢譯道法，生於南天竺，父王名叫香至，達摩為其第三子，本名菩提多羅，後遇禪宗第二十七祖般若多羅嗣法，改多羅為達摩為西方第二十八祖。梁武帝普通元年泛海至廣州，武帝迎至建業（今南京），語有不契合。於是在魏孝明帝正元元年，渡江至魏，住於嵩山少林寺，終日面壁而坐，時號壁觀，被尊為禪宗東方初祖，後遇二祖惠可，付法傳衣。

【弘忍大師】唐朝蘄州黃梅縣人，遇禪宗第四祖道信禪師得心印，咸亨二年傳法於六祖惠能，後四年圓寂，時為上元二年，世壽七十四，建塔於黃梅的東山，代宗賜諡大滿禪師。

達摩神功

達摩西來一字無　世人錯用無是處
功德名相搞糊塗　不知名相害人苦
淨化心靈似孤獨　融入真空返真樸
如受名利情纏住　神仙聖佛難化度
萬法皆空莫染污　一塵不染即佛祖

禪定

萬法不縛即禪定　名利不染即真性

修禪被纏入魔境　定入頑空心不明

人情世故擾心靈　六賊侵入六根病

修道修心性要清　若被法執心難寧

禪宗以禪傳心印　佛佛相接續天命

歡喜結緣・請廣爲流傳・歡迎參加護持印經

心靈館 26　25K
簡單的生活易經（上）

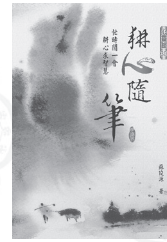
心靈館 27　25K
簡單的生活易經（中）

心靈館 28　25K
簡單的生活易經（下）

心靈館 29　25K
心靈深呼吸

心靈館 30　32K
耕心隨筆

心靈館 31　25K
九天應元雷聲普化天尊說玉樞寶經白話註解

心靈館 33　25K
常用經典讀本（二）

心靈館 34　25K
四聖書白話註解

心靈館 35　25K
順天聖母寶經
白話註解

心靈館 36　25K
大道真經白話註解

心靈館 37　32K
心靈雋語千句品賞

心靈館 38　25K
學庸會意

心靈館 39　25K
論語會意卷上

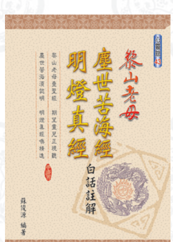
心靈館 40　25K
論語會意卷下

心靈館 41　25K
道德經會意

心靈館 42　25K
彌勒救苦真經解說

心靈館 43　25K
黎山老母塵世苦海經
明燈真經白話註解

心靈館 44　25K
太上洞玄靈寶元始無量
度人上品妙經白話註解

心靈館 45　25K
關聖帝君大解冤經
白話註解

心靈館 46　25K
達摩四行觀、血脈論、
破相論、悟性論、最上
乘論 白話註解

聯絡專線：林雲河（02）2680-9658～59　張小姐（02）2226-1515

心靈館系列

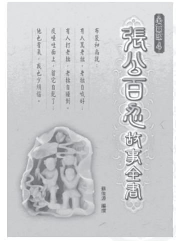
智慧的書籍可以淨化心靈

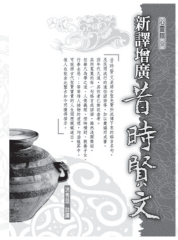
心靈館 1　25K
般若波羅蜜多心經解析

心靈館 2　25K
清靜經 白話解說

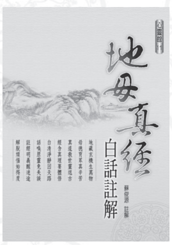
心靈館 4　25K
張公百忍故事全書

心靈館 9　25K
新譯增廣昔時賢文

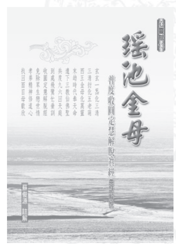
心靈館 10　25K
黃帝陰符經探原
附：呂純陽祖師百字碑解說

心靈館 11　25K
地母真經白話註解

心靈館 12　25K
皇中家書白話淺註

心靈館 13　25K
瑤池金母普度收圓定慧解脫真經白話解說

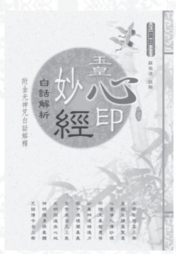
心靈館 14　25K
驪山老母玄妙真經白話解析

心靈館 15　25K
九天玄女救世真經治心消孽真經白話註解

心靈館 16　25K
天上聖母經白話解釋

心靈館 17　25K
玉皇心印妙經白話解析

心靈館 18　25K
關聖帝君戒淫經白話註解

心靈館 19　25K
人之道

心靈館 20　25K
還鄉直指

心靈館 21　25K
永嘉真覺禪師證道歌白話註解

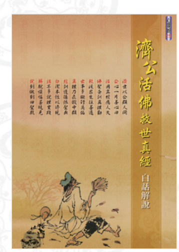
心靈館 22　25K
心經淺說

心靈館 23　25K
媽祖略傳

心靈館 24　25K
北方真武玄天上帝傳奇

心靈館 25　25K
濟公活佛救世真經白話解說

索取方法：
直接到流通處請書　外地可附回郵信封寄到流通處請書（郵資、運費請來電洽詢。）

國家圖書館出版品預行編目資料

達摩四行觀血脈論悟性論破相論最上乘論白話註解
/ 蘇俊源編著. -- 初版. --
新北市 : 多識界圖書文化, 2013.09
面； 公分. --（心靈館系列 ; 46）
ISBN 978-986-6574-32-0（平裝）

1.禪宗　2.注釋

226.62　102019509

系列名 / 心靈館系列 46
書　名 / 達摩四行觀 血脈論 悟性論 破相論 最上乘論 白話註解

多識界圖書文化有限公司
www.multiviews.com.tw

編　　　著　蘇俊源
封 面 設 計　簡文章
排 版 設 計　福美設計工作室 02-22450745

出　版　者　多識界圖書文化有限公司
發　行　人　蘇俊源
地　　　址　235 新北市中和區建一路7號7樓
電　　　話　886-2-2226-1515
傳　　　真　886-2-2226-1010
網　　　址　www.multiviews.com.tw
電 子 信 箱　multiviews@so-net.net.tw
劃 撥 帳 號　19431985
戶　　　名　多識界圖書文化有限公司
初 版 日 期　2013年09月2000本

◎非賣品◎歡迎索取・廣為流通（缺頁或破損的書・請寄回更換）

流通處　① 新北市樹林區樂山里中和街90之1號
紫霞聖地羨君堂　林雲河
電話：02-2680-9658～59
② 多識界圖書文化有限公司
電話：02-2226-1515　張小姐

尊重版權・歡迎印贈